

वाग्भटालङ्कार का आलोचनात्मक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

प्रस्तुतिकर्त्री

रागिनी त्रिपाठी

संस्कृत विभाग

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी

निर्देशक

प्रो० सुरेश चन्द्र पाण्डेय

संस्कृत विभाग

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी

संस्कृत विभाग

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी

इलाहाबाद

१९६२

अनुक्रमिका

	पृष्ठ संख्या
1. प्राक्कथन ...	2-5
2. रचयिता एवं रचनाकाल ...	6-10
3. संस्कृत काव्य शास्त्र के जैन आचार्यों में .. वाग्भट का स्थान ।	11-25
4. काव्य का स्वरूप, काव्य-प्रयोजन, काव्य-हेतु एवं कवि-शिक्षा	26-56
5. काव्य गुणों का विवेचन ...	57-93
6. काव्य दोषों का विवेचन ...	94-122
7. अलङ्कार-विवेचन ...	123-229
8. रीति एवं वृत्ति विवेचन ...	230-253
9. रस-विवेचन ...	254-338
10. उपसंहार ...	339-351

प्राक्कथन

"इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दाश्च ज्योतिरात्मसं न भवेत् ॥"

दण्डी-काव्यादर्श-1/4

शब्द को जादू-व्यवहार का आधार स्वीकार किया गया है, क्योंकि शब्दाश्रित ही गुरु-शिष्योपदेश परम्परा एवम् पारस्परिक व्यवहार है । तथापि वाग्भट्टाय एवम् चास्ता प्रदर्शनार्थ काव्यशास्त्र में अलङ्कार का महत्वपूर्ण स्थान है ।

संस्कृत साहित्य के विशाल भण्डार को गौरवमय एवं समृद्ध बनाने में काश्मीर के बाद गुर्जर प्रदेश का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है । गुर्जर प्रदेश में "अर्णविलपट्टन" नामक प्रसिद्ध राज्य ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया । साहित्य सृष्टि के क्षेत्र में यहाँ जैनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 11वीं से 13वीं शताब्दी तक प्रायः दो सौ वर्ष पर्यन्त "अर्णविल पट्टन" का प्रभुत्व अपने चरमोत्कर्ष पर रहा ।

वाग्भटालङ्कार के रचयिता आचार्य वाग्भट प्रथम इसी विद्वज्जन सेवित एव प्रगतिशील राज्य की विभूति थे । 12वीं शताब्दी का प्रथम अर्द्धांश इनका समय माना गया है । ये आचार्य हेमचन्द्र के समकालीन थे । अतः जैन आचार्यों की परम्परा में आचार्य वाग्भट का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है । इनका काव्यालङ्कार 1125 से 1143 ई० सन् के बीच लिखा गया है ।

प्रथम वाग्भट प्रणीत "वाग्भटालङ्कार" यह ग्रन्थ के० एम० सीरीज 193 में सिंहदेव गणि की टीका सहित प्रकाशित हुआ है । यह ग्रन्थ विस्तृत ज्ञानात्मक नहीं है । पाँच परिच्छेदों में विभक्त है तथा इस पर बहुत सी टीकाएँ उपलब्ध होती हैं । यह लघु ग्रंथ होते हुए भी सारगर्भित है । इस ग्रन्थ में गुण, दोष, अलङ्कार एवं रस से सम्बन्धित सभी विषयों का विवेक स्पष्ट रूप से विवृत किया गया है ।

संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद शोध की दिशा में प्रवृत्त होता हुआ मेरा मानस, विषय चयन को लेकर यद्यपि कुछ काल तक भ्रमित रहा । किन्तु साहित्य के प्रति अतिशय रुचि ने समस्त कठिनाइयों का स्वतः निराकरण कर साहित्य-क्षेत्र में ही शोध करने की दिशा प्रदान की । फलतः, गुस्वर्य डॉ० सुरेश चन्द्र पाण्डेय जी के समक्ष अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हुए उनसे अपना शोध निर्देशक बनाने हेतु अनुरोध किया, जिसे उन्होंने न केवल सहज रूप से मुझे अनुमति प्रदान की, अपितु मेरे प्रिय विषय साहित्य के अभिन्न अङ्ग अलङ्कारों पर शोध कार्य करने का निश्चय कर "वाग्भटालङ्कार का आलोचनात्मक अध्ययन" शोध विषय का निर्धारण किया ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की पूर्णता का सर्वाधिक श्रेय डॉ० सुरेश चन्द्र पाण्डेय जी को है, जिनके वैदुष्यपूर्ण निर्देशन में ही प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पूर्ण हो सका । यथा समय उत्साह पूर्वक निर्देशन देना, जटिल विषयों को अति स्नेह पूर्वक समझाना तथा समय-समय पर शोध कार्य को अग्रसर करने की प्रेरणा देते रहना इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के विशिष्ट गुण हैं । इनके निर्देशन काल में मुझे कभी भी निराशा का

सामना नहीं करना पड़ा । परम पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक होने के अतिरिक्त मुझे शिष्या के पास और है ही क्या ।

इसके साथ ही अन्य गुरुजनों में विभागाध्यक्ष इ० वि० वि० डॉ० सुरेश च श्रीवास्तव, हीडर इ० वि० वि० डॉ० हरिशंकर त्रिपाठी तथा डॉ० रामकिशोर शास्त्री जी का भी मुझे बहुत सहयोग मिला तथा संस्कृत विभाग के सभी गुरुजनों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा का यह फल है ।

स्थानीय पुस्तकालयों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शोध-पुस्तकालय, गंगानाथ झा केन्द्रिय संस्कृत विद्यापीठ तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पुस्तकालय में मुझे जो अध्ययन की सुविधा प्राप्त हुई एतदर्थ मैं यहाँ के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ।

मैं उन समस्त विद्वानों की श्रेणी हूँ, जिनकी पुस्तकों से मैंने अध्ययन एवं विषय संकलन किया है ।

• मैं अपने उन समस्त वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं सहपाठी मित्रों का आभार मानती हूँ जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध की पूर्णता में यत्किंचित् भी सहयोग किया है ।

माता-पिता तथा अनुज भार्गव-बहनों ने सहयोग एवं सहभावना का अमूल्य योगदान दिया । समय-समय पर शोध कार्य में अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराना, निराशा के क्षणों में उत्साह पूर्ण वचनों का सम्बल प्रदान करना, शोध कार्य की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन करना तथा शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु

उत्साहित करना, ये सभी ऐसे महत्वपूर्ण सहयोग हैं, जिनके अभाव में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का पूर्ण होना संभव न था । इन सबके सम्मिलित सहयोग के प्रति धन्यवा ज्ञापन की औपचारिकता दिखाना इनके महत्व को न्यून करना ही होगा ।

अन्त में मैं शुद्ध एवं स्वच्छ टंकण के लिए यज्ञ नारायण यादव जी को साधुवाद देती हूँ जिनके अपक परिक्रम के परिणाम स्वरूप शोध प्रबन्ध साकार रूप धारण कर सका ।

ज्ञान बिन्दु की यह लघु परिणति सदसद्विवेक विज्ञ-वृन्द के सम्मुख प्रस्तुत है । छुटियों में परिमार्जन सुधी जनों से अपेक्षित है ।

दिनांक

1/992

शोध छात्रा
रागिनी त्रिपाठी
रागिनी त्रिपाठी
संस्कृत विभाग

रचयिता एवं रचनाकाल

..

भारतीय साहित्य में वाग्भट नाम के अनेक विद्वानों के नाम मिलते हैं, किन्तु उनमें से संस्कृत काव्यशास्त्र के क्षेत्र में दो वाग्भट हुए । प्रथम तो "वाग्भटालङ्कार" के रचयिता तथा द्वितीय "काव्यानुशासन" और उसकी वृत्ति गलङ्कार तिलक के रचयिता हैं । Eggeling ने दोनों को भ्रम वश एक ही स्वीकार किया है, किन्तु "वाग्भटालङ्कार" से ज्ञात होता है कि "वाग्भट प्रथम जैन थे । इनका नाम "बाहड" या "बाहड" प्राकृत इस रूप में मिलता है । यह किसी राजा के मन्त्री थे इनके पिता का नाम सोम था ।¹

इसके अतिरिक्त "काव्यानुशासन" की भूमिका में तथा उसकी टीकाओं के द्वारा ज्ञात होता है, कि द्वितीय वाग्भट के पिता का नाम "नेमिकुमार" और माता का नाम महा मही देवी अथवा वसुधरा था । उनका जन्मस्थान राहड़पुर था ।² राहड़देव मन्दिर होने के कारण नगर का भी यही नाम पडा । आचार्य वाग्भट द्वितीय ने "काव्यानुशासन" में आचार्य वाग्भट प्रथम के गुणों का उल्लेख किया है ।³

1. ब्रह्माण्डसुक्तिसम्पुटभौक्तिकमणेः प्रभासमूह इव

श्री बाहड इति तनय आसीदबुधस्तस्य सोमस्य ।

ब्रह्माण्डसुक्तिसम्पुटभौक्तिकमणिषो पहासमूह इव ।

सिद्धिबाहड क्ति तणओ आसि बुहो तस्स सोमस्स ।

4/147 वाग्भटालङ्कार

2 पृ० । वृत्ति काव्यानुशासन

3. इति दण्डी, वामन, वाग्भटादि प्रणीता दशकाव्यगुणा

वयं तु माधुर्योऽजः प्रसाद लक्षणा स्त्रीणैव गुणान्मन्यामहे ।

वाग्भटालङ्कार के रचयिता आचार्य "वाग्भट प्रथम" ने "नेमिनिवार्ण" काव्य के छठे सर्ग के तीन पद्य- "कान्तारभूमौ" "जुहुर्वसन्ते" ओर "नेमिर्विशाल नयनों" आदि 46, 47 और 51 न० के पद्य "वाग्भटालङ्कार" में चतुर्थ परिच्छेद के 34, 39 और 32 न० पर वाग्भट ने स्वीकार किया है, ओर सातवें सर्ग का "वरणा. प्रसून निकरा" आदि 26 न० का पद्य चतुर्थ परिच्छेद के 40 न० पर उपलब्ध होता है।¹ अतः स्पष्ट है कि "नेमिनिवार्ण-काव्य" के कर्त्ता "कवि वाग्भट" वाग्भटालङ्कार के रचयिता से पूर्ववर्ती है। सम्भवतः इनका समय 11वीं शताब्दी स्वीकार किया गया है। इनका जन्म अहिच्छत्रुर में हुआ था, पिता का नाम दाहडू ओर कुल प्राग्वाट ५पोरवाड़ था। इन्होंने अपना परिचय नेमिनिवार्ण काव्य के अन्तिम पद्य में किया है।²

1. कान्तारभूमौ पिककानिनीना कां तारवाच क्षमते स्म मोदुम् ।

कान्ता रतेशोऽध्वनि वर्तमाने कान्तारविन्दस्य मधो. प्रवेशे ॥

जुहुर्वसन्ते सरसीं न वारणा बभू पिकाना नवुरा- 34

नव रणा. ।

रस नं का मोहनकोविदार क क्लोकयन्ती बकुलात्त्वदारकम् । 39

नेमिर्विशालनयनो नयनोदिवश्रीरभ्रान्तबुद्धिबिम्बो जिम्बोऽथ भूय. ।

प्राप्तस्तदाजनाशन्नगराजि तत्र सूतेन वारु जगदे जगदेकनाथः ॥ 32

वरणाः प्रसूननिकरावरणा मलिना वहन्ति पटलीनलिनाम् ।

तरव सदात्र शिरिवजातरव. सरस्व भाति निकटे सरस. ॥ 40

५वाग्भटालङ्कार - वाग्भट ५

2. अहिच्छत्र पुरोत्पन्नः प्राग्वाटकुलशालिन. ,

दाहडस्य सुतश्च कवे प्रबन्ध वाग्भट. कवि. ॥

आयुर्वेद शास्त्र के लेखक सिंह गुप्त के पुत्र वाग्भट इन दोनों से भिन्न हैं ।

"वाग्भट प्रथम" हेमचन्द्र के समकालीन थे तथा अणहिल्ल-पट्टन के वालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज के सरक्षण में रहे । जयसिंह का समय 1093 ई० से 1143 ई० के बीच का है । जिनवर्धन सूरि तथा सिंहदेवाणि की टीकाओं से स्पष्ट है कि अणहिल्ल पट्टन नरेश कर्णदेव के पुत्र जयसिंह थे । वाग्भटलङ्कार सिंहदेवाणि की टीका के अनुसार चतुर्थ परिच्छेद के 147 वें श्लोक से स्पष्ट है कि उपर्युक्त राजा के महामात्य थे ।¹

प्रभावचन्द्र सूरि के "प्रभाववर्णित" पृ० 205 के अन्तर्ति विवरण से इस

कथन का स्पष्टीकरण होता है कि वाग्भट 1123 ई० तथा 1157 ई० में जीवित थे । अतः इस प्रकार से स्पष्ट है, कि वाग्भट का साहित्य रचना काल 12वीं शती का पूर्वार्द्ध था ।

वाग्भटलङ्कार में उदाहरण स्वरूप दिये गए श्लोकों में अणहिल्लवाह के वालुक्य वंशगत कर्ण राजा के पुत्र जयसिंह राजा का बहुत उल्लेख प्राप्त होता है ।²

1. इदानीं ग्रन्थकार इदमलङ्कार कर्तृत्वख्यापनाय

वाग्भटाभिधस्य महाकवेर्महामात्यस्य तन्नाम गाययैकया निदर्शयति==

ब्राह्मण शुक्ति सम्युटमौक्तिकमणेः प्रभासब्रह्म इव ।

वाहड इति तनय आसीदबुधस्तस्य गोमस्य ॥

-वाग्भट-4/147

2. इन्द्रेण किं यदि स कर्णनरेन्द्रसुनुरैराक्तेन किमहो यदि तदद्विषेन्द्र ।

दम्भोलिनाप्यलमलं यदि तत्प्रताप स्वर्गाऽप्ययं ननु बुधा यदि तत्सुरी सा । 75

जगदात्मकीर्तिशुभ्रं जनयन्नुददामधानदोः परिध ।

जयति प्रतापपूषा जयसिंह. क्षमाभृदधिनाथः ॥ 4/45

जयसिंह ने 1093 ई० सन् से 1143 ई० सन् तम राज्य किया, दे०आई०ए० भाग 6 पृ० 180 अणहिल्लवाड़ वालुक्यों की तिथि सहित वशाकी पृ० 213 पर ब्रलर ने प्रस्तुत की है । कुमारपाल के शासन काल की बाउनगर प्रशस्ति के लिए ई०आई० भाग 1 पृ० 213 प्रभावन्द्र के "प्रभावकवरित" पृ० 205 से के०एम०सीरिज के सम्पादक ने स्पष्ट किया है, कि वाग्भट का समय सवत 1179 और 1213 ॥ 1123 और 1156 ई० सन् था, अतः वाग्भट बारहवीं शताब्दी के प्रथम अर्धश में रहे और उनका काव्यालङ्कार 1125-1143 ई० सन् के बीच लिखा गया । सिंहदेवगणि के अतिरिक्त, जिनार्धनसूरि, गणेश, देमहसगणि, राजहसोपाध्याय आदि की अनेक टीकाएँ इस पर उपलब्ध होती हैं ।

प्रथम वाग्भट प्रणीत "वाग्भटालङ्कार" यह ग्रन्थ के०एम० सीरीज ॥ 933 ॥ ने सिंहदेवगणि को टीका सहित प्रकाशित हुआ है । यह ग्रन्थ विस्तृत विवेचनात्मक

..... अणहिल्लपाटक पुरमवनिपतिः कण्ठिवपुससुनु ।

श्रीकलशनाभधेयः करी व रत्नानि जगतीह 114/131

इन्द्रः स एष यदि किं न सहसम्क्षणा लक्ष्मीपतिर्यदि

कथ न चतुर्भुजोऽसौ ।

आः स्यन्दनवज्रतोदधुरतामृच्छड । श्री कण्ठिवपुससुनुरयंरणाग्रे 11 4/80

वाग्भट

नहीं है। पाव परिच्छों में विभक्त है तथा कुल 260 श्लोक है, जो अनुष्टुप छन्द में विरचित हैं। कुछ पद्य अन्य छन्दों में भी रचे गये हैं। इसमें ओज गुण का विवर्ण करने वाला एकमात्र गद्य का अवतरण है।¹

प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण दिया गया है, उसकी उत्पत्ति का कारण प्रतिभा को स्वीकार करके प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास की परिभाषाएँ दी गई हैं।² काव्यनिर्माण के लिए कोन सी परिस्थिति अनुकूल होती है तथा कवि के लिए अपनाने योग्य परम्पराओं का भी उल्लेख किया गया है।

द्वितीय परिच्छेद में संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश भूतभाषा ४ पैशाची ४ इन चार भाषाओं में काव्य रचना को स्वीकार किया है। काव्य के भेद "छन्दोनिबद्ध" और "गद्यनिबद्ध" ये दो तथा "गद्य पद्य और मिश्र" ये तीन प्रकार के भेद किये गये हैं। इसके बाद पद्य और वाक्य के आठ दोषों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन करके अर्थ दोषों का निरूपण किया गया है। तृतीय परिच्छेद में काव्य के दस गुण और लक्षण उदाहरण-सहित दिये गये हैं। चतुर्थ परिच्छेद में चित्र, क्लोक्ति और अनुप्रास इन शब्दालङ्कारों तथा उनके उपभेदों का 35 अर्थालङ्कारों और वैदर्भी तथा गौडोया इन दो रीतियों का विवेचन किया गया है। पंचम परिच्छेद में नौरस, नायक और नायिकाओं के भेद और तत्सम्बन्धी अन्य विषयों का निरूपण है।

1. समराजिरस्फुरदरिनरेशकरिनिकरशिर.सरस-

सिन्दूरपूरपरिवयेनेपारणितकरतलो देव ।।

वाग्भट 3/14

2. प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विश्लेषणम् ।

भूशोत्पत्तिकृदभ्यास इत्याद्यकविसङ्ख्या ।।

संस्कृत साहित्य के विशाल भण्डार को गौरवमय एवं समृद्ध बनाने में काश्मीर के बाद गुजरात का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है । गुजरात में "अणहिल-पदटन" का प्रसिद्ध राज्य विद्वानों का प्रमुख आश्रय-स्थान और भारतीय वाङ्मय की सेवा एवं समृद्धि में सबसे अग्रगण्य राज्य था । इस राज्य की स्थापना विक्रम सं० ८०२ ई० सन् ७४६ ई० में हुई थी । "अणहिल-पदटन" भारत का एक प्रमुख राज्य बना और संस्कृत-साहित्य को समृद्ध बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया । साहित्य समृद्ध के क्षेत्र में यहाँ जैनो का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है । ११वीं से १३वीं शताब्दी तक प्रायः दो सौ वर्ष पर्यन्त "अणहिल पदटन" का प्रभुत्व अपने वरमौत्कर्ष पर रहा । यहाँ पर सभी धार्मिक विद्वानों का समान रूप से स्वागत होता था । जैन आचार्य "शान्त सूरि" यहाँ के प्रख्यात पण्डित थे जो "बौद्ध तर्क से उत्पन्न दुरुह प्रमेयों" की शिक्षा एवं तर्क बुद्धि के लिए अत्यन्त प्रख्यात थे । "पदटन" का राजद्वार जैसे सभी धर्मों और सम्प्रदायों के विद्वानों के लिए समान रूप से आकर्षण का केन्द्र था, इस प्रकार सभी देशों एवं राज्यों के विद्वानों के लिए भी वह आकर्षण का केन्द्र था । अणहिल पदटन शैव विद्वानों का भी प्रमुख केन्द्र था । शैवाचार्य ज्ञानदेव सोमेश्वर पुरोहित, सुराचार्य आदि अनेक विद्वान पदटन की राजसभाओं रत्नों के रूप में सुशोभित कर रहे थे ।

"वाग्भटालङ्कार" के रचयिता "वाग्भट प्रथम" भी इसी विद्वज्जन सेवित एवं प्रगतिशील राज्य की विभूति थे । "वाग्भट प्रथम" आचार्य हेमचन्द्र के समकालीन थे, तथा अणहिल पदटन के चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज के संरक्षण में रहे । जयसिंह का समय १०९४ से ११४३ ई० के बीच का है । जिनवर्धन सूरि तथा सिंहदेवकाणि

की टीकाओं से स्पष्ट है कि अणहिल पदटन नरेश कर्णदेव के पुत्र जयसिंह थे ।

वाग्भटालङ्कार-सिंहदेव गणि की टीका के अनुसार क्तुर्थ परिच्छेद के 147वें श्लोक से स्पष्ट है कि उपर्युक्त राजा के महानात्य थे¹ । प्रभावन्द्र धरि के प्रभावकवरित पृ० 205 के अन्तर्गत विवरण से इस कथन का स्पष्टोक्ति होता है, कि वाग्भट 1123 ई० तथा 1157 ई० में जीवित थे। अतः इस प्रकार से स्पष्ट है कि वाग्भट का साहित्य रचना काल 12वीं शती का पूर्वार्द्ध था । वाग्भट का काव्या-लङ्कार 1125-1143 ई० सन् दे जीव लिखा गया है । वाग्भट प्रथम द्वारा प्रणीत वाग्भटालङ्कार ग्रंथ के 0एम० सीरीज ४ सन् 1933 ई० में सिंह देवगणि की टीका सहित प्रकाशित हुआ है । यह ग्रंथ विस्तृत विवेचनात्मक नहीं है, पाँच परिच्छेदों में विभक्त है । कुल 260 श्लोक हैं, जो अनुष्टुप छंद में विरचित है । कुछ पद्य अन्य छन्दों में भी रचे गये हैं । इसमें ओजगुण का चित्र करने वाला एक मात्र पद्य का अवतरण है ।²

प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण दिया गया है, उत्कृष्ट उत्पत्ति का कारण प्रतिभा को स्वीकार करके प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास की परिभाषा दी गई है। काव्यनिर्माण के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल होती है तथा कवि के लिए अपनाने योग्य परम्पराओं का भी उल्लेख किया गया है ।

1. इदानीं ग्रन्थकार इदमलङ्कारकर्तृत्वख्यापनाय वाग्भटाभिधस्य महाकवेर्महानात्यस्य तन्नाम गाथयैकया निदर्शयति --

अहमाण युक्ति नमुट मौक्तिकमणे. प्रभासमृद इव ।

श्री बाहण इति तनय आसीद्बुधस्तस्य लोमस्य

वाग्भट 147

2. समराजिरस्फुरदरि नरेशकरि नकरशिरः सरस-

सिन्दूरपूररिचयेन वारुणितकरत्नो देव ।।

3/14 वाग्भट

द्वितीय परिच्छेद में संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश और भूतभाषा इन चार भाषाओं में काव्य की रचना स्वीकार की गयी है। काव्य के छन्द निबद्ध और गद्य निबद्ध ये दो तथा गद्य पद्य और मिश्र ये तीन प्रकार के भेद किये गये हैं। इसके बाद पद और वाक्य के आठ दोषों के लक्षण का उदाहरण सहित विवेचन करके अर्ध दोषों का निरूपण किया गया है।

तृतीय परिच्छेद में काव्य के दस गुण और लक्षण उदाहरण सहित दिये गये हैं।

चौथे परिच्छेद में चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक इन चार शब्दालङ्कारों तथा उनके उपभेदों का 35 अर्थालङ्कारों और वैदर्भी तथा गौडी इन दो रीतियों का विवेचन किया गया है।

पाँचवें परिच्छेद में नौ रस नायक तथा नायिकाओं के भेद और तत्सम्बन्धी अन्य विषयों का निरूपण है।

वाग्भटालंकार ग्रंथ के उदाहरण वाग्भट द्वारा ही स्वरचित हैं। चतुर्थ परिच्छेद के 49, 53, 54, 73, 77, 105, 106, और 147 संख्यक उदाहरण प्राकृत में हैं इसमें "नेमिनिर्वाण महाकाव्य" के छ. पद्य उद्धृत हैं। आचार्य वाग्भट ने काव्य शास्त्रीय चिन्तन में हेमचन्द्र की पद्धति का अनुगमन नहीं किया है, जबकि धार्मिक दृष्टि में एक ही सम्प्रदाय के अनुयायी थे। वाग्भट ने किसी एक आचार्य को आदर्श नहीं मान कर अपितु पूर्ववर्ती सभी आचार्यों की अलङ्कार विषयक मान्यता का आहरण किया है। वाग्भट ने 35 अलङ्कारों का निरूपण किया है जब कि हेमचन्द्र ने 29 अलङ्कारों को स्वीकृति प्रदान की है। वाग्भट ने प्राचीन आचार्यों की

रचनाओं से ग्यारह § 111 § अर्थालङ्कार ग्रहण किये हैं, जो आचार्य हेमचन्द्र के द्वारा अंगूहीत है। हेमचन्द्र के द्वारा स्वीकृत निदर्शना, व्याजस्तुति, स्मृति, सम तथा कारण माला इन पाँच अलङ्कारों का उल्लेख वाग्भट्ट में नहीं किया है और वाग्भट्ट द्वारा स्वीकृत प्रतिवस्तुपमा, दृष्टान्त, तुल्ययोगिता, विभावना हेतु समाहित, यथा सख्य, अवसर, सार, एकावली तथा प्रश्नोत्तर इन ग्यारह अलङ्कारों का उल्लेख हेमचन्द्र ने नहीं स्वीकार किया है। वाग्भट्ट के अधिकांश अलङ्कारों के स्वरूप मम्मट तथा ह्ययक के मतानुसार अवश्य कल्पित है, किन्तु कई अलङ्कारों के रूप विधान में वाग्भट्ट ने भरत, भामह, रुद्रट, दण्डी आदि का सीधा प्रभाव ग्रहण किया है। उदाहरणार्थ- उपमा के अनेकोपमेय मूला भेद का भरत के आधार पर हेतु, समाहित तथा तुल्ययोगिता का स्वरूप दण्डी के आधार पर तथा अवसर और समुच्चय का स्वभाव रुद्रट के आधार पर कल्पित है। अतः वाग्भट्टालङ्कार में किसी नविन अलङ्कार की उद्भावना का प्रयास नहीं है, अपितु पूर्व-प्रतिपादित अलङ्कारों में ही कुछ को स्वीकार कर उनका लक्षण-निरूपण किया गया है। अतः इस वाग्भट्टालङ्कार पर अनेक टीकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं।

1- जिनवर्धन सूरि-कृत, जो 1405 से 1419 तक भरतगच्छ के पुरोहित थे। यह मूल पाठ सहित ग्रन्थमाला III में उपर्युक्त कथनानुसार संपादित हुई है। मित्रा 2814 § अौफ्रेक्ट i 559^a § के आदिनाथ वास्तव में जिनवर्धन ही हैं। संवत् 1610-1553-54 ई० में पांडुलिपि तैयार की गई थी। § कैटलॉग मैन्स्युस्क्रिप्ट

BORI XII पृ० 323 § ।

2- सिंहदेवाणि कृत, सं० निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, पूर्वोक्त अनुसार Alep पांडुलिपि संख्या 824 पृ० 269 में इस टीका को "द्वर्णि" स्वीकार किया गया है। किन्तु

जम्मु पांडुलिपि संख्या 123। पृ० 274 में यह नाम नहीं मिलता है ।

3- समयसुन्दर-कृत । ये सकलवन्द्य के शिष्य थे, जो स्वयं जिनवन्द्य के शिष्य थे ।

उन्होंने 1636 ई० में अहमदाबाद में हरिराम के लिए यह टीका लिखी थी ।

4- राजहंस उपाध्यायकृत । ये जिन तिलक सूरि के शिष्य थे, जो स्वयं खरतरगच्छ के जिनप्रभा सूरि के शिष्य थे । इस पांडुलिपि को भण्डारकर ने खोजा था
 § रिपोर्ट 1883-84 पृ० 156, 279 § इसकी प्रति संवत् 1486-1830 ई० में तैयार की गई थी ।

5- "सनातान्वय टिप्पण" क्षेमहंस गणि-कृत स्टीन पृ० 274 पर हमका सारांश दिया गया है ।

6- गणेशकृत "विवरण" । इनके पिता का नाम अनन्त भट्ट तथा गुरु का नाम भास्कर था । औफ्रेक्ट I 559a, 794a, 10CIII संख्या 1155/702b, पृ० 330, 1713 में इसकी एक पांडुलिपि तैयार की गई थी ।

7- "अवधूरि"—लेखक अज्ञात औफ्रेक्ट II 132 aIII, 118b

8- वामनाचार्य ज्ञानप्रमोद गणि-कृत "ज्ञान प्रमोदिका यह टीका संवत् 1681
 § 1624-25 § में लिखी गई थी ।

आचार्य हेमचन्द्र

ब्रह्मर ने एक लघु पुस्तक में हेमचन्द्र के जीवन से सम्बन्धित विवरणों का संग्रह इस प्रकार किया है ।¹ हेमचन्द्र का जन्म संवत् 1145-1088 ई० धंधुका नामक स्थान पर दरिद्र वणिज परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम वणि तथा माता का नाम पाहिनी था । हेमचन्द्र का प्रारम्भिक नाम कांदेव था । संवत् 1150-1093 ई० में वे जैन भिक्षु हो गए तथा उन्होंने सोमानन्द नाम ग्रहण कर लिया । आचार्य हेमचन्द्र देवचन्द्र के शिष्य थे, ये "स्थानकवृत्ति" तथा शातिनाथ के रचयिता थे । 1166-1109 में वे "सूरि अथवा आचार्य" हो गये और "हेमचन्द्र" नाम ग्रहण कर लिया । संवत् 1229-1172 ई० 84 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया ।

हेमचन्द्र बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न जैन विद्वान् थे । उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है । साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य रचनात्मक कार्यों के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत काव्यालङ्कार पर भी लिखा है । मम्मट के ग्रंथ के आधार पर हेमचन्द्र के "काव्यानुशासन" तथा उसी पर अलङ्कार वृद्धामणि नामक वृत्ति लिखी

1. Ueber das Leben des Jaina Monches Hemacandra Wien 1889.

अंग्रेजी अनुवाद, मणिलाल पटेल सिंधी जैन सीरीज 1936 Ency of Religion and Ethics, vi 591 में जैकोबी का लेख भी है ।

है । आचार्य हेमचन्द्र ने "काव्यानुशासन" ग्रन्थ में अनेक ग्रन्थों की सामग्री को समाविष्ट किया है । "काव्यानुशासन" को मम्मट के "काव्य प्रकाश" से श्रेष्ठ नहीं स्वीकार किया जाता, किन्तु परिश्रमसिद्ध संग्रह-संकलन ग्रंथ अवश्य स्वीकार किया जाता है । "काव्यानुशासन" नामक अलंकार ग्रंथ वि०सं० ११९६ के आस पास स्वीकार किया जाता है । काव्यानुशासन में आठ अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में काव्य का प्रयोजन और लक्षण है । द्वितीय में रस का निरूपण है । तृतीय अध्याय

१० उदाहरणतया, हेमचन्द्र ने आभार प्रगट किये बिना राजशेखर, अभिनवगुप्त, वक्रोक्तिजिवितकार, मम्मट इत्यादि विद्वानों के लम्बे-२ उदाहरणों का उपयोग किया है । भरत के अध्याय ७ पर अभिनवभारती के अन्तर्गत एक अंश का अक्षरशः उद्धरण दिया गया है । हेमचन्द्र पृ० ५७-६६ अंत में सामान्य आभारोक्ति के रूप में ऐसा कथन है । इति श्रीमान् अभिनवगुप्ताचार्यः, एतन्मतमेवास्माभिरुपजीवितं वेदितव्यम् पृ० ६६ वृत्ति में पृ० ८३ पर 'स्थायि भाव' पर उनकी टिप्पणी पृ० ८३-८४ पूर्वोक्त सूत्र में ही उद्धृत की गई है । राजशेखर के विस्तृत उदाहरणों की बात पहले ही स्वीकार की गई है । उन्होंने पृ० ३१६ पर स्वयं को भरत मत्तानुसारी कहा है । कहीं पर तो ऐसा प्रतीत होता है, कि हेमचन्द्र ने पूर्ववर्ती ग्रंथों की नकल की है ।

में शब्द, वाक्य, अर्थ और रस के दोष स्वीकार किये हैं । चतुर्थ में गुणों की वर्णा की गई है । पाँचवें में छः प्रकार के शब्दालङ्कारों का स्वरूप विवेचन है । सातवें अध्याय में नायक, नायिका और प्रतिनायक के विषय में वर्णा की गई है । आठवें में नाटक के प्रेक्ष्य और श्रव्य ये दो भेद और उनके उपभेद स्वीकार किये हैं । इस प्रकार 208 सूत्रों में साहित्य और नाट्य शास्त्र का एक ही ग्रंथ में समावेश किया गया है ।

मम्मट ने काव्य प्रकाश में 66 अलङ्कार स्वीकार किये हैं, तो हेमचन्द्र ने छठे अध्याय में संकर के साथ 29 अलङ्कारों की विवेचना की है । हेमचन्द्र ने अलङ्कारों की संख्या कम करके अत्युपयोगी अलङ्कार ही स्वीकार किये हैं । हेमचन्द्र ने "संक्षुष्टि" का अन्तर्भाव "संकर" नामक अलङ्कार में किया है । "दीपक" का ऐसा लक्षण स्वीकार किया है जिसमें "तुल्ययोगिता" की प्रतीति होती है । हेमचन्द्र के "परिवृत्ति" नामक अलङ्कार में मम्मट के "पर्याय" और "परिवृत्ति" दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है । हेमचन्द्र ने रस, भाव इत्यादि से सम्बद्ध रसवत्, प्रेयस्, ऊर्जस्विन्, समाहित आदि अलङ्कारों का वर्णन नहीं किया है । अनन्वय और उपमेयोपना को उपमा के प्रकार मानकर अन्त में उल्लेख किया है । "स्वभावोक्ति" और अप्रस्तुत प्रशंसा को हेमचन्द्र ने जाति और अन्योक्ति अलङ्कार के नाम से अभिहित किया है ।

अतः इस प्रकार से "काव्यानुशासन" में अलङ्कार सम्बन्धी सभी विषयों का विवेचन है । हेमचन्द्र ने जैन ग्रंथ शास्त्रों के अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय के कई अंगों पर बृहत् ग्रंथ लिखे हैं, यथा व्याकरण, सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन, लिङ्गानुशासन

धातु-परायण तथा ॥उणादि सूत्र॥ छन्द.शास्त्र ॥छन्दोनुशासन॥ कोश ॥अभिधान,
चिन्तामणि॥ अनेकार्थ संग्रह, निर्घट्ट-शेष तथा देशीनाममाला इस प्रकार उनका ज्ञान-
गाम्भीर्य उनके "कलिकाल-सर्वज्ञ" उपनाम को सिद्ध करता है । इस पर कोई टीका
उपलब्ध नहीं होती । संस्करण— ॥१॥ सं० शिवदत्त तथा के० पी परब, निर्णय
सागर त्रेत बम्बई १९०१, मूलपाठ, अलङ्कार वृद्धामणि तथा विवेक सहित ॥१॥
"अलङ्कार वृद्धामणि, विवेक तथा एक अज्ञात-लेखक के टिप्पण सहित सं० आर०
सी० परिरव तथा आर० बी० अथवाले दो खण्डों में महावीर जैन विद्यालय,
बम्बई १९३८ ।

वाग्भट रचित काव्यानुशासन

यह वाग्भट द्वितीय है । "काव्यानुशासन रचना इनकी अपनी "अलङ्कार
तिलक" टीका सहित के० एम० सीरीज में १९१५ में प्रकाशित हुई । "काव्यानुशासन"
नामक अलङ्कार ग्रंथ की रचना १४वीं शताब्दी में किया है । वाग्भट द्वितीय मेवाड़
देश में प्रसिद्ध जैन श्रेष्ठी नेमिकुमार के पुत्र और राहड़ के लक्ष्म बन्धु थे । इस
काव्यानुशासन के सूत्र गद्य में है तथा वृत्ति और उदाहरण अधिकांशतः अन्य आचार्यों
से ग्रहण किये गये हैं । इसका अधिकांश भाग गद्य सूत्रों के रूप में है तथा टीका में
व्याख्या और उदाहरण आते हैं । वाग्भट द्वितीय द्वारा रचित "काव्यानुशासन"
पाँच अध्यायों में गद्य के रूप में सूत्र बद्ध है । प्रथम अध्याय में काव्य का प्रयोजन
हेतु, कवि समय और काव्य का लक्षण, गद्य आदि के तीन भेद महाकाव्य, आख्यायिका
कथा चम्पू मिश्र काव्य, रूपक के दस भेद और गेय इस प्रकार विविध विषयों का
संग्रह है ।

दूसरे अध्याय में पद और वाक्य के दोष, अर्थ के चौदह दोष दूसरों के द्वारा निर्दिष्ट दस गुण को तीन गुणों के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट अभिप्राय और वैदर्भी गौडी, पांचाली रीतियों का भी वर्णन है ।

तृतीय अध्याय में 63 अलङ्कारों का निष्पण है । जिनमें कुछ उल्लेखनीय अलङ्कार इस प्रकार से हैं-- अन्य, अपर, पूर्व, लेश, पिहित, मत, उभयन्यास भाव तथा आशीः ।

चतुर्थ अध्याय में चित्र, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, पुनरुक्तवद्भास इन ७. शब्दालङ्कारों और इनके भेदों का विवेचन किया गया है ।

पाचवे अध्याय में नौ रस विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव नायक-नायिका के भेद, प्रेम की दस अवस्थाएँ तथा रस दोषों का विवेचन हुआ है ।

अतः वाग्भट द्वितीय "काव्यानुशासन" के रचयिता वाग्भट प्रथम "वाग्भटालङ्कार" के रचयिता से भिन्न है । इस विषय में स्वयं ही लिखा है, "दण्डी वामन वाग्भटादि प्रणीता दशकाव्यशुणाः । परन्तु माधुर्योष्णः प्रसादलक्षणां स्त्रीनेकशुणान् मन्यामहे" ॥ काव्यानुशासन वृत्ति पृ० ३१ ॥ वाग्भट द्वितीय ने अपनी टीका पृ० ३०५ में विभिन्न प्रदेशों, नदियों, वृक्षों तथा विभिन्न प्रदेशों के विशिष्ट वस्तुओं की सविस्तार सूची दी है । इससे स्पष्ट प्रतीति होता है, कि "शृङ्गभदेववरित" नामक महाकाव्य तथा "छन्दोनुशासन" ये दोनों कृतियाँ भी वाग्भट द्वितीय की हैं । स्वयं ग्रन्थकार के लिए एक श्लोक पृ० ५८ पर तथा दूसरा श्लोक नेमिकुमार को उद्दिष्टकर पृ० ३२ पर लिखा गया है:—

"गायन्तिरासकविद्याविधेयपाठनामोक्षुनापि तव नेमिकुमार कीर्तिम् ।" इन्होंने अनेक

ग्रंथों और लेखकों का उल्लेख किया है, जैसे अब्धिमथन — अपभ्रंशनिबद्ध पृ० 15॥
 आनन्दवर्धन, काव्यप्रकाश, ॥पृ० 29॥ चन्द्र-प्रभकाव्य और त्रिविक्रम पृ० 20, दमयन्ती
 पृ० 19, बाल रामायण पृ० 67, भीमकाव्य ग्राम्य भाषा में रचित पृ० 15, वसवदत्ता
 वम्ब पृ० 19, शृंगार तिलक पृ० 61763 श्लोक अस्माकं सखि और गाढालिङ्गन ।
 इस 'काव्यानुशासन' ग्रंथ में मौलिकता नहीं है । वाग्भट द्वितीय ने राजशेखर की
 काव्य मीमांसा " काव्य प्रकाश" तथा अन्य ग्रन्थों का आधार लिया है और अन्य
 ग्रन्थों के उदाहरणों का अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है । उदाहरणार्थ यमक अलङ्कार
 के अन्तर्गत रम्भारामा श्लोक 'वाग्भटालकार' 4.30 से और 'नेनिजिर्वाण' काव्य 7.50
 से उद्धृत किया है । 'काव्यानुशासन' की एक हस्त लिखित प्रति एंग्लिस के टालाँग
 स० 1157 की तिथि संवत् 1515 ॥ 1458-1459 ॥ ई० सन् ॥ है । इन्होंने वाग्भट प्रथम
 और काव्यप्रकाश का उल्लेख स्वीकार किया है अतः इनका समय 1150 ई० सन् के
 बाद का है । ये संभवतः 14वीं शताब्दी में रहे । वाग्भट द्वितीय के "काव्यानु-
 शासन" नामक ग्रंथ पर कोई टीकाएँ उपलब्ध नहीं होती ।

संस्करण- "काव्यानुशासन" शिवदत्त तथा के० पी० परब द्वारा, सागर प्रेस, बम्बई
 1894-1915 "अलङ्कार तिलक" सहित ।

आचार्य रामचन्द्र और गुणचन्द्र

"नादयदर्पण" नामक ग्रंथ के रचयिता रामचन्द्र और गुणचन्द्र नामक दो जैन
 विद्वान गुजरात देश के निवासी तथा आचार्य हेमचन्द्र के शिष्य थे । रामचन्द्र ने
 अपने को हेमचन्द्र का शिष्य स्वीकार करते हुए इस प्रकार से परिचय दिया है--
 सूत्र- दत्तः श्री मदाचार्य हेमचन्द्रस्य शिष्येण रामचन्द्रेण विरचितं नलविलासभिधानमाद्य
 स्पकमभिनेतुमादेशः ।" ॥ नलविलासस्य आमुषे ॥

चूत्र- श्री सिद्धहेमाभिधान शब्दानुशासनवेधसः श्री मदाचार्य हेमचन्द्रस्य शिष्येण
 रामचन्द्रेण विरचितं सत्यहरिश्चन्द्राभिधानमादिरूपकमभिनीय स्भाजनमनुरञ्ज -
 शिष्यानः ।- ॥सत्यहरिश्चन्द्रस्य प्रस्तावनायाम्॥

रामचन्द्र ने अपना परिचय हेमचन्द्र सूरि के शिष्य के रूप में ही स्वीकार किया है ।
 पिता और गोत्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है । "रघुविलास" की प्रस्तावना
 में अपना परिचय इस प्रकार से स्वीकार किया है ।

*मारिष ! सिद्धहेमचन्द्राभिधानशब्दानुशासन वेधस. श्रीमदाचार्य हेमचन्द्रस्य शिष्यं
 रामचन्द्रमभिजासि ?

चन्द्र - साक्षेपम्

पञ्चप्रबन्धमिषपञ्चमुखानकेन विद्वन्मनः सदसि नृत्यति यस्य कीर्तिः ।

विद्याश्रीचणमघुमिष्वतकाव्य तन्द्र कस्तं न वेद सुकृती किल रामचन्द्रम् ?

किन्तु द्रव्यालङ्कारनामा प्रबन्धोऽभिनेयत्वेन तावदास्ताम् । अपरेषां राववा-
 भ्युदय-यादवाभ्युदयनलविलास-रघुविलासानां कतुर्णा रमणीयतमसन्दृश्यङ्नि-
 वेशाना विशदप्रकृतीना पुनर्मध्ये कुत्र प्रजानामनुरागः ?

यह उद्धरण "रघुविलास" की प्रस्तावना से लिया गया है । इसमें रामचन्द्र ने पांच
 ग्रंथों का उल्लेख किया है । प्रथम तो "द्रव्यालङ्कार" नामक ग्रंथ न्यायशास्त्र से
 सम्बन्ध रखने वाला शेष चार उनके प्रसिद्ध नाटक हैं । गुणचन्द्र के विषय में यह
 विदित होता है, कि ये रामचन्द्र के सहपाठी यानि धनिष्ठ मित्र और हेमचन्द्र के
 शिष्य थे । गुणचन्द्र ने रामचन्द्र के साथ मिलकर दो ग्रंथों की रचना की है ।
 प्रथम "नादयदर्पण" और द्वितीय "द्रव्यालङ्कार वृत्ति" गुणचन्द्र का अपना अलग
 से कोई ग्रंथ नहीं पाया जाता है, किन्तु रामचन्द्र ने अन्य ग्रंथों की रचना की
 है, जो प्रायः नाटक हैं । उन्हें "प्रबन्धकर्ता" कहा जाता है । अभिप्राय यह है

उन्होंने प्रायः 100 ग्रंथों की रचना की थी । उनके 11 नाटकों के उदाहरण "नाट्यदर्पण" ग्रंथ में भी पाये जाते हैं ।

..

अन्य साहित्य ग्रन्थों के समान "नाट्यदर्पण" की रचना भी कारिका शैली में हुई है । यह नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है । इस पर "वृत्ति" ग्रन्थकार ने स्वयं ही लिखा है । नाट्यदर्पण को चार विवेकों में विभक्त किया है । 'प्रथम विवेक' में नाटक, रूपक भेद का स्वरूप विवेचन प्रस्तुत किया है और 'द्वितीय विवेक' में "प्रकरण" आदि शेष ग्यारह भेदों का 'तृतीय विवेक' में रसवृत्ति, रस दोष तथा अभिनय का विवेचन है । तथा 'चतुर्थ विवेक' में रूपकोपयोगी अन्य सामग्री का जिसके अन्तर्गत नायक-नायिका भेद को भी स्थान प्राप्त है । इस ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान "रूपक" को मिला है । "रस" को द्वितीय तथा "नायक-नायिका" भेद को तृतीय स्थान प्राप्त है । उक्त विषयों के अतिरिक्त इस ग्रंथ में कुछ अन्य विषयों पर भी विवेचना की गई है । जैसे काव्य-प्रयोजन, काव्य हेतु, कवित्व-महिमा, अलङ्कार, वक्रोक्ति, औचित्य, अनौचित्य दोष आदि ।

आचार्य रामचन्द्र और गुणचन्द्र ने अपने "नाट्यदर्पण" ग्रन्थ की रचना भरत मुनि के "नाट्यशास्त्र" के आधार पर किया है । किन्तु इन दोनों ग्रन्थों में बहुत अन्तर है । "नाट्यशास्त्र" 18 अध्यायों का विशाल विश्वकोष है, लेकिन "नाट्य-
इस नाट्यदर्पण ग्रन्थ ने नाट्यशास्त्र के
दर्पण" तो बहुत छोटा सा ग्रन्थ है । 18वें अध्याय में वर्णित विषय का ही प्रतिपादन किया गया है । नाट्यशास्त्र का 18 वाँ अध्याय "दशरूपकनिर्णयः" है । इसमें नाटक, प्रकरण व्यायोग, सनवकार, भाण, प्रहसन, डिम, अंक, ईहामृग, वीथी 10 प्रकार के रूपकों का वर्णन है । जिसे आधार रूप में स्वीकार करते हुए आचार्य रामचन्द्र और गुणचन्द्र ने "नाट्यदर्पण" नामक ग्रंथ की रचना किया है ।

अरि सिंह और अमरचन्द्र

जैन आचार्यों की परम्परा में अपनी विद्वता से ख्याति प्राप्ति करने वाले और गुर्जरनरेश विशलदेव वि०सं० 1243 से 1261 की राज्यसभा को सुशोभित करने वाले वायङ्गच्छीय आचार्य जिनदत्त सूरि के शिष्य आचार्य "अरि सिंह और अमरचन्द्र" ने मिलकर आचार्य रामचन्द्र और गुणचन्द्र की भाँति इन्होंने भी "काव्यकल्पलता" नामक ग्रंथ की रचना किया है—

"किञ्चच्च तद्वितमात्मकृतं च किञ्चद् ।

व्याख्यास्यते त्वरितकाव्यकृतेऽत्र सूत्रम् ।"

काव्यकल्पलता वृत्ति, पृ० ।

अमरचन्द्र ने "काव्यकल्पलतावृत्ति" में इन तीन ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है,

"छन्दोरत्नावली, "कल्पलतापरिमल" तथा अलङ्कार प्रबोध आदि ।

काव्यकल्पलतावृत्ति में पूर्ववर्ती आचार्यों की परम्परा को छोड़कर नवीन मार्ग को स्वीकार किया है । काव्यकल्पलतावृत्ति का विषय "कविशिक्षा" है । हमें गुण, दोष, अलङ्कार आदि का विवेचन नहीं किया गया है । कवि सम्प्रदाय की परम्परा के न होने से तथा तद्विषयक अज्ञानता के कारण, काव्योत्पत्ति में सौन्दर्याघात होने की वजह से, अमरचन्द्र सूरि ने उस काव्योत्पत्ति के सौन्दर्य हेतु "काव्यकल्पलता" नामक ग्रंथ की रचना किया है । अतः यह ग्रंथ काव्य-निर्माण अभ्यासियों के लिए उपयोगी है ।

इस ग्रंथ में चार "प्रतान" हैं । 1- छन्द-सिद्धि, 2- शब्द सिद्धि,

3- श्लेषसिद्धि और 4- अर्थ सिद्धि के उपायों का प्रतिपादन किया गया है ।

इस "काव्यकल्पलता" ग्रंथ के अतिरिक्त भी अनेक ग्रन्थों की रचना अमरचन्द्र सूरि ने किया है । जिससे यह ज्ञात होता है कि ये व्याकरण, अलङ्कार छंद इत्यादि विषयों में प्रवीण थे । इनकी रचना शैली सरल, मधुर तथा नैसर्गिक है । इनके अन्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं —

- 1- स्यादिशब्दसमुच्चय 2- पद्यमानन्दकाव्य 3- बालभारत 4- छंदोरत्नावली
5- श्रौपदीस्वयंवर 6- काव्यकल्पलतामंजरी 7- काव्यकल्पलतापरिमल 8- अलङ्कार
.. प्रबोध 9- सूक्तावली 10- कलाकलाप आदि ।

काव्यकल्पलतापरिमल वृत्ति तथा काव्यकल्पलतामंजरी वृत्ति—"काव्यकल्पलता वृत्ति" पर ही अमरचन्द्रसूरि ने स्वोपज्ञ "काव्यकल्पलतामंजरी" जो अब तक उपलब्ध नहीं है, उस पर 1122 श्लोक परिमाण "काव्य-कल्पलतापरिमल" वृत्तियों की रचना की है । काव्यकल्पलता वृत्ति-मकरन्दटीका "काव्यकल्पलता वृत्ति" आचार्य हरिविजयसूरि के शिष्य शुभविजय जी ने वि० सं० 1665 में आचार्य विजयदेवसूरि की आज्ञा से 3196 श्लोक परिमाण एक टीका रची है ।

काव्यकल्पलता वृत्ति-बालावबोध—

मैमिचन्द्रभण्डारी नामक विद्वान ने "काव्यकल्पलता वृत्ति" पर जूनी गुजराती में बालावबोध की रचना किया है । इन्होंने "षष्टिशतक" प्रकरण भी बनाया है ।

काव्यकल्पलता वृत्ति-बालावबोध-खतरगच्छीय मुनि मेरुसुन्दर ने वि० सं० 1535 में "काव्यकल्पलता वृत्ति पर जूनी गुजराती में एक अन्य बालावबोध की रचना किया है । इन्होंने षष्टिशतक विदग्धमुखमण्डन, योगशास्त्र इत्यादि ग्रन्थों पर बालावबोध की रचना किया है ।

काव्य का स्वरूप

आचार्य वाग्भट ने चार प्रकार की भाषाओं में काव्य रचना को स्वीकार किया है, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और भूतभाषा ये चार भाषाएँ काव्य शरीर की रचना करती हैं ।¹

आचार्य वाग्भट ने इन चार प्रकार की भाषाओं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है, व्याकरणादि शब्दशास्त्रों में संस्कृत भाषा को देवभाषा स्वीकार किया है । संस्कृत से उत्पन्न भाषा प्राकृत है, जो कि विभिन्न देशों में प्रयुक्त होने के कारण विभिन्न नामों से प्रचलित है, यथा-- मागधी, अर्धमागधी, पेशाची, महाराष्ट्री इत्यादि ।² वाग्भट के अनुसार अन्य यवन-बर्बर आदि देशों में जो संस्कृत से भिन्न किन्तु उन देशों के नियमानुसार भाषा बोली जाती है, उसको अपभ्रंश स्वीकार किया है,³ और भूतादि जाति विशेष द्वारा जो भाषा प्रयुक्त होती है, उसे भौतिक भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है ।⁴

1. संस्कृत प्राकृत तस्यापभ्रंशो भूतभाषिणम् ।

इतिभाषाश्चतस्रोऽपि यान्ति काव्यस्य कायताम् ॥

2. संस्कृतं स्वर्णिमा भाषा शब्द शास्त्रेषु निरिक्ता । 1/2 - वाग्भट

प्राकृतं तज्जतस्तुल्य देश्यादिकमनेकधा ॥ 2/2 - वाग्भट

3. अपभ्रंशस्तु यच्छुद्ध तत्तद्देशेषु भाषिणम् । - वाग्भट

4. यद्वैरुच्यते किविद्वत्तद्भौतिकमिति स्मृतम् ॥

3/2 वाग्भट

भोज के अनुसार "संस्कृत आदि वाणी जाति अलङ्कार के रूप में अपेक्षित है । वह जाति औचित्य आदि के द्वारा वाणी का अलङ्कार हो जाया करती है ।
कुछ आचार्यों ने केवल संस्कृत के द्वारा, कुछ ने केवल प्राकृत के द्वारा, कुछ ने समान रूप से सबके द्वारा और कुछ ने म्लेच्छ भाषा द्वारा काव्य की रचना स्वीकार की है ।² आचार्य भोज ने इन कारिकाओं में जाति की परिभाषा तथा कवियों की भाषा विषयक मान्यता का उल्लेख स्वीकार किया है । भोज के पूर्ववर्ती और "उत्तरवर्ती आचार्यों ने अलङ्कार-प्रसंग में जाति शब्द का ग्रहण अवश्य किया है, किन्तु सर्वत्र अर्थ छलग-अलग ढंग से स्वीकार किया है । आचार्य दण्डी ने भी भाषा के आधार पर अवश्य ही वाङ्मय का विवेचन किया है, किन्तु दण्डी ने इसे अलङ्कार के अन्तर्गत नहीं स्वीकार किया ।³ आचार्य भोज ने इन भाषा जातियों का उल्लेख "औचित्य" के आधार पर स्वीकार किया है । जिसका निष्पन्न निम्न प्रकार से किया गया है-- "विषयौचित्य" का निष्पन्न इस प्रकार से भोज ने स्वीकार किया है, "यज्ञ आदि में म्लेच्छ भाषा तथा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और

1. तत्र संस्कृतमित्यादिभारती जातिरिच्यते ।

सा त्वौचित्यादिभिर्वाचान्मकाराय जायते ॥ 6/2 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

2. संस्कृतेनैव केऽप्याहुः प्राकृतेनैव के चन ।

साधारण्यादिभिः केचित्क्लेवन म्लेच्छभाषया ॥ 7/2 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

3. तदेतद्वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा ।

अप्रभञ्च निश्चिन्नेत्याहुरायशिवसुर्विधम् ॥

संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः ।

तदभवस्तत्समो देशी त्यनेकः प्राकृतमयः ॥ 1/32-33 दण्डी-काव्यादर्श

स्त्रियों को प्राकृत के अतिरिक्त अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए । शुद्ध जन्म वाले उच्चवर्ग के लोगों में संकीर्ण मिली जुली भाषा 'निश्चित भाषा' का प्रयोग नहीं होना चाहिए । जो विद्वान नहीं है, उनमें संस्कृत का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।¹ "वक्त्रौचित्य" का निरूपण भोज के इस प्रकार किया है । देव आदि "संस्कृत" बोलते हैं, "प्राकृत" को किन्नर आदि "पैशाच" को पिशाचादि तथा "मागधी" को निम्न कोटि के लोग।² "वाच्यौचित्य" का निरूपण भोज के अनुसार "कोई विषय संस्कृत के द्वारा और कोई प्राकृत के द्वारा तथा कोई अपभ्रंश के ही द्वारा रचा जा सकता है ।" पैशाची, शौरसेनी तथा मागधी आदि के द्वारा भी कोई विषय और कोई दो, तीन भाषाओं तथा सभी भाषाओं के द्वारा निबद्ध होता है ।³ "देशौचित्य" का निरूपण इस प्रकार है, "लाट देशवासी लाटी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, संस्कृत के द्रोही तथा लाट देशवासी प्राकृत को ही अनोख नमस्ते हैं और गुर्जर प्रदेश के लोग अपभ्रंश भाषा से ही सन्तुष्ट होते हैं ।"⁴

1. न स्लेच्छितव्यं यज्ञादौ स्त्रीषु ना प्राकृतं वदेत्

संकीर्ण नाभिजातेषु ना प्रबुद्धेषु संस्कृतम् ॥ 8/2 भोज - सरस्वतीकण्ठाभरण

2. देवाद्या संस्कृतं प्राहुः प्राकृतं किन्नरादयः ।

पैशाचाद्य पिशाचाद्या मागध हीनजातयः ॥ 9/12 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

3. संस्कृतेनैव कोऽप्यर्थः प्राकृतेनैव वापरः ।

शक्यो रचयितुं कश्चिदपभ्रंशेन जायते ॥ 10/2 ॥

पैशाच्या शौरसेन्यान्यो मागध्यान्यो निबध्यते ।

दिवाभि कोऽपि भाषाभि सर्वाभिरपि कश्चन ॥ 11/2 ॥ भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

4. श्रवन्ति लट्म लाटा. प्राकृतं संस्कृतिद्वयः ।

आचार्य दण्डी ने इन भाषाओं का नाम विवरणात्मक परिचय ही स्वीकार किया है । दण्डी के अनुसार --

“महाराष्ट्रश्यां भाषा प्रकृष्ट प्राकृतं विदुः ।

सागर. स्त्रीस्तरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम् ॥ 34

शौरसेनी च गौडी च लाटी चान्या च तादृशी ।

याति प्राकृतमित्येवं व्यवहारेषु संनिधिम् ॥ 35

आभीरादिगिरः काव्येष्वपभ्रश इति स्मृताः ।

शास्त्रेषु सस्कृतादन्यदपभ्रंशतयोदितम् ॥ 36

संस्कृतं सर्वाबन्धादि प्राकृतं स्कन्धकादिकम् ।

ओसरादि रपभ्रंशो नाटकादि तु मिश्रम् ॥ 37”

दण्डी - काव्यादर्श

महाराष्ट्र में प्रयुक्त ४महाराष्ट्री४ भाषा को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत स्वीकार करते हैं । इस भाषा में रचित सेतुबन्ध आदि काव्य सुभाषित-रूप रत्नों के ४आश्रयभूत४ समुद्र है । प्रादेशिक आधार पर प्राकृत के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए दण्डी ने महाराष्ट्री की विशिष्ट वर्ण की है । उनके अनुसार यह रूप प्राकृत के सभी रूपों में श्रेष्ठ है । शौरसेनी, गौडी लाटी तथा इन्ही के समान अन्य भाषा रूप इस नाम से व्यवहृत होते हैं । प्राकृत के व्याकरण ग्रन्थों में प्रायः इन प्राकृतों का उल्लेख स्वीकार किया है, महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्द्धमागधी पैशाची और वल्लिकापैशाची । गौडी और लाटी का उल्लेख इनमें नहीं मिलता । शौरसेनी

मथुरा के आस-पास शूरसेन प्रदेश में बोली जाने वाली तथा मागधी मगध जनपद
 ४ बिहार का मध्य पश्चिमी भाग ४ की प्राकृत का नाम है । जैन धर्म ग्रन्थों में
 प्रयुक्त प्राकृत अर्धमागधी है । पैशाची जिसका उल्लेख दण्डी ने ४१.३४ पर भूत-
 भाषा के रूप में स्वीकार किया है, अवन्ति, परियात्र, दशपुर एवं अन्य प्रदेशों में
 बसने वाली निम्नजातियों ४ किरात, शबर, भिल्ल आदि ४ की भाषा माना है ।
 वल्लिका पैशाची संभवतः इसका ही एक भेद है । दण्डी के अनुसार गौडी यानि
 गौड देश एवं लाटी लाट देश की "प्राकृत" है। काव्य ग्रन्थों में प्रयुक्त अग्नि-
 आदि मलेच्छ जातियों की बोली को "अपभ्रंश" स्वीकार किया है । लेकिन शास्त्र
 ग्रन्थों में प्रस्तावश प्रयुक्त संस्कृत से भिन्न सभी भाषाओं को अपभ्रंश स्वीकार किया है ।
 दण्डी के अनुसार अपभ्रंश भाषा विशेष का नाम नहीं है । यह एक ऐसा नाम है जो
 विभिन्न सन्दर्भ में विभिन्न अर्थ रखता है । काव्य या नाटक ग्रन्थों में जहाँ संस्कृत
 और प्राकृत दोनों का साथ-2 प्रयोग मिलता है । प्रस्तावश अभीर, यवन, शक
 तुर्क आदि मलेच्छ जातियों द्वारा प्रयुक्त बोली अपभ्रंश नाम से अभिहित होती है ।
 इस प्रकार से यह देश-भाषा न होकर "जातिभाषा" है । व्याकरण आदि शास्त्र
 ग्रन्थों में प्रयुक्त संस्कृतेतर भाषाएँ जिनमें प्राकृत भी शामिल है वे अपभ्रंश स्वीकार की
 गई हैं ।

सर्बिन्ध ४ महाकाव्य ४ आदि संस्कृत में, स्कन्ध आदि प्राकृत में, शोसर आदि
 अपभ्रंश में, एवं नाटक आदि मित्र भाषा में, निबद्ध होते हैं । महाकाव्य के लिए
 संस्कृत के प्रयोग का अग्निपुराण ४३३६, २६४ में भी मिलता है, "तु सर्बिन्धो महाकाव्य-
 मारब्ध संस्कृतेन यत् खण्ड काव्य, संघात ।" आख्यायिका आदि काव्य रूप भी
 संस्कृत में निबद्ध होते हैं । छन्द विशेष में निबद्ध रचना स्कन्ध है । यह प्राकृत में

जिलखी जाती है, रत्नश्री के अनुसार सेतुबन्ध रन्ध्र है । आचार्य अनजय दशरूपक-
कार के अनुसार, "पाठयं तु संस्कृतं नृणामनीवाना कृतात्मनाम् । लिङ्गिनीना
महादेव्या मन्त्रिजावेशयोः कञ्चित् । स्त्रीणा तु प्राकृतं प्रायः सौरसेन्यप्रभेषु व ।
पिशाचात्यन्तनीवादौ पैशाचं नागध तथा । यद्देशं नीचपादं यत्तद्देशं तरय भाषितम् ।
कार्यतश्चोक्तत्वादोना कार्यो भाषाव्यतिक्रमः । दशरूपक 2/64-66 परवर्ती आचार्यों
में विश्वनाथ कविराज ने इन प्राकृतों के प्रयोग से सम्बद्ध अत्यन्त स्पष्ट संकेत स्वीकार
किया है --

"पुरुषाणामनीवानां संस्कृतं स्यात्कृतानाम् ।

सौरसेनी प्रयोक्तव्या तादृशीनां च योषितान् ।

आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्रीं प्रयोजयेत्" ॥ 158

विश्वनाथ - साहित्य दर्पण

आचार्य भोज ने सरस्वतीकण्ठाभरण में इन भाषाओं की स्वीकृति इस प्रकार से
किया है--

गिरः श्रव्या दिव्या. प्रकृतमधुरा. प्राकृत मधुरा , सुभव्योऽपभ्रंश सरस्वचनं
भूतवचनम् । विदग्धानामिष्टे मगधमधुरावासिभिर्णिपिति निबद्धा यस्तेषां स
इह कविराजो विजयते ॥ 16/2 भोज-सरस्वती कण्ठाभरण

देवों की वाणी संस्कृत ऋण के योग्य होती है । प्राकृत भाषाएँ भी
स्वभाव से मधुर हैं । अपभ्रंश भी अत्यन्त शानदार है । पैशाची भाषा की रचना
रसयुक्त होती है । मगध तथा मधुरा सूरसेन प्रदेश में रहने वालों की भाषाएँ मगधी
तथा शौरसेनी भी विद्वानों को मान्य है । जो इन भाषाओं से रचना करने वाला
है, वही साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है ।

आचार्य वाग्भट के अनुसार वाङ्मय दो प्रकार का होता है, प्रथम "छन्दोबद्ध" और द्वितीय, "छन्दोहीन" प्रथम को पद्य तथा द्वितीय को गद्य स्वीकार किया है । पद्य और गद्य से निो हुए वाङ्मय को "निर्मित" स्वीकार किया है ।¹ आचार्य दण्डी ने काव्य के तीन प्रकार के भेदों को स्वीकार किया है ।² आचार्य वामन इसे दो प्रकार की स्वीकृति प्रदान करते हैं³ तथा भोज के अनुसार कोई गद्य के द्वारा, कोई पद्य के द्वारा तथा कोई दोनों के मिश्रण से काव्य का विषय बन जाता है । कोई-कोई वर्ण्य विषय तो काव्य में दो-दो के द्वारा और कोई तीनों के द्वारा कवित्वमय स्वीकार किया जाता है ।⁴ उदाहरणार्थ वनघोर वन का वर्णन गद्य में ही उचित होता है, वह पद्य में उतना सुन्दर वर्णित नहीं हो सकता वाग्भट्ट का "विन्ध्याटवी" वर्णन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है ।

इस प्रकार अत्यन्त सरल प्रसंगों में तथा काव्यशास्त्रता के निर्वाह में पद्य रचना गद्य की अपेक्षा अधिक स्तन है । कथा और आख्यायिका "गद्य" में तथा चम्पू आदि मिश्र के लिए उचित है । महाकवि वाण जितने स्तन गद्य रचना में है, उतने ही पद्य रचना में भी है ।⁵

1. छन्दोनिबद्धमच्छन्द इति तद्वाङ्मयं द्विधा ।

पद्यमाद्यं तदन्यच्च गद्यं मिश्रं च तद्वयम् ॥ 4/2 वाग्भट

2. गद्य पद्य व तत् त्रिविधं व्यवस्थितम् ॥ 1/14 दण्डी-काव्यादर्श

3. काव्य गद्य पद्य च । 1/3/21 वामन-काव्यालंकारसूत्राणि

4. कश्चिच्छेन पद्येन कश्चिन्मिश्रेण शम्यते ।

कवितुं करचन द्वाभ्यां काव्येऽर्थं कश्चन त्रिभिः ॥ 19/2 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

5. यादृग्गद्यविधौ वाणः षष्ठ्यन्धेऽपि तादृशः ।

गत्या गत्यामियं देवी विचित्रा हि सरस्वति ॥ 20/2 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

काव्य का प्रयोजन

मनुष्य के प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है । शास्त्र तथा काव्य का भी निश्चित प्रयोजन होता है, क्योंकि बिना प्रयोजन के उसकी सार्थकता ही क्या है--

"सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् ।

यावत्प्रयोजनं नोक्त तावत् तत्केन गृह्यते ॥"

काव्य का प्रयोजन काव्य मानने वाले भी प्रयोजन के अस्तित्व का निषेध नहीं करते । संस्कृत वाङ्मय में प्रत्येक शास्त्र के चार अनुबन्ध स्वीकार किये गये हैं, अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन । सुन्दर काव्य का "दृष्ट" प्रयोजन है, "आनन्द" और "अदृष्ट" प्रयोजन "कीर्ति" है । भरत के सभी उत्तरवर्ती आचार्यों ने काव्य-प्रयोजन का विवेचन कवि और सहृदय दोनों की दृष्टि से स्वीकार किया है । आचार्य वाग्भट ने "कीर्ति" को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है । यश.प्राप्ति के लिए कवि को ऐसे काव्य की रचना करनी चाहिए, जो साधु शब्द और अर्थ से पूर्ण हो । काव्य में औदार्य, समता कान्ति, अर्थ व्यक्ति प्रसाद, समाधि, श्लेष ओज, माधुर्य और सुकुमारता इन दस गुणों का समावेश हो, तथा उपमादि अलङ्कारों से युक्त वैदर्भी और गौडी रीति हों तथा नौ रसों से युक्त काव्य के स्वल्प को उत्तम माना है । जो "कीर्ति" युक्त होता है ।¹

1. साधुशब्दार्थसन्दर्भ गुणालङ्कारभूषितम् ।

स्फुटरीतिरसोपेत काव्यं कुर्वीत कीर्तये ॥

आचार्य भरत ने नादय शास्त्र में नादय अथवा काव्य का प्रयोजन इस प्रकार से किया है, "यह नादयवेद उत्तम, मध्यम एवं अधम त्रेणी के कर्म का आश्रय रूप हितोपदेश का नियन्ता तथा सुख क्रीड़ा और धृति का उद्भावक है । यह तपस्वियों के दुःख, श्रम, शोक का विनाशक और लोक के लिए विश्रान्ति दायक है । नादय वेद को धर्म, यश, आयु का साधक, हित और ^{बुद्धि का वर्द्धन} लोकोपदेश स्वीकार किया है ।" ¹ भामह के अनुसार काव्य-प्रयोजन इस प्रकार है, "उत्तम काव्य की रचना से धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति कलाओं में निपुणता कीर्ति तथा प्रीति की उपलब्धि होती है ।" ² आचार्य वामन ने "आनन्द" और "कीर्ति" ये दो मूल काव्य के प्रयोजन स्वीकार किये हैं । इनमें से प्रीति अर्थात् आनन्दानुभूति को काव्य का "दृष्ट" प्रयोजन तथा कीर्ति को काव्य का "अदृष्ट" प्रयोजन माना है । ³ मम्मट का काव्य प्रयोजन सम्बन्धी विचार सर्वोत्कृष्ट माना जाता है । मम्मट ने अधिभौतिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक इन तीनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति का कारण काव्य को मानते हैं । यश, अर्थ, व्यवहार-ज्ञान, अश्वि की क्षति, तात्कालिक आनन्द और

1. उत्तमाधममध्याना नाराणा कर्मसंश्रयम् ।

हितोपदेशजननं धृति-क्रीडा-सुखादिकृत ॥ 113

दुःखार्तनां श्रमार्तनां शोकार्तनां तपस्विनाम् ।

विश्रान्तिं जननं काले नादयमेतद् भविष्यति ॥ 114

यशायुमायुष्यं हितं बुद्धिर्विवर्द्धनम्
लोकोपदेशजननं नादयमेतद् भविष्यति ॥ 115

भरत-नादयशास्त्र

2. धर्मार्थकाममोक्षेषु वैकल्याण्यं कलासु च ।

प्रीतिं करोति कीर्तिं च साधुकाव्यनिबन्धनम् ॥ 1/2 भामह-काव्यालङ्कार

3. काव्यं सद् दृष्टाददृष्टार्थं प्रीतिकीर्तिं हेतुत्वात् ॥ 1/5 वामन-काव्यालङ्कार-सूत्राणि

कान्तासिम्मत उपदेश ये छः काव्य के प्रयोजन लोकप्रिय है ।¹ आचार्य हेमचन्द्र के काव्य प्रयोजन में मम्मट की कारिका का केवल अर्द्धभाग ही लक्षित होता है । छः प्रयोजन के स्थान पर केवल तीन को ही स्वीकार किया है ।² पंडितराज जगन्नाथ ने यश, आनन्द, गुरु राजा और देवता आदि की प्रसन्नता को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है ।³

अतः इस प्रकार से सम्पूर्ण प्रयोजन को दो भागों में स्वीकार किया है, "कीर्ति एव प्रीति" । कवि की दृष्टि से "कीर्ति" एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है, "कालिदास" जैसे कवि अपनी विनियोजित में "यश" की कामना करते हैं ।⁴ आचार्य भामह ने "कीर्ति" को काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हुए उसका विवेचन इस प्रकार से किया है-- "उत्तम काव्यों की रचना करने वाले महाकवियों के दिवङ्गत हो जाने के बाद भी उनका सुन्दर काव्य-शरीर "यावच्चन्द्रदिवाकरौ अक्षुण्ण बना रहता है । और जब तक उनको अनश्वर कीर्ति इस भूमण्डल तथा आकाश में व्याप्त रहती है, तब तक वे सौभाग्य शाली पुण्यात्मा देवपद का भोग करते हैं । प्रलय पर्यन्त कीर्ति की इच्छा रखने वाले कवि को उसके उपयोगी सनस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त कर

1. काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासिम्मततयोपदेशयुजे ॥

मम्मट-काव्य प्रकाश 1/2

2. काव्यमानन्दाय यशसेकान्ता तुल्यतमोपदेशाय च । — पृष्ठ 2

हेमचन्द्र-काव्यानुशासन

3. कीर्ति परमाह्लादगुरु राजदेवता प्रसादाऽनेकस्य प्रयोजकस्य काव्यस्य न्युत्पत्ते । पृष्ठ

पण्डित राजजगन्नाथ — रसगङ्गाधर-प्रपञ्चमानन

4. मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम् ।

प्राशुलभ्ये फले लोभादुद्धाहुरिव वामन. ॥

रघुवंश-प्रथम सर्ग-कालिदास

उत्तम काव्य की रचना के लिए प्रयत्न करना चाहिए । काव्य में एक भी अनुपयुक्त पद न आने पावे इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बुरे काव्य की रचना से कवि उसी प्रकार निन्दा का भाजन होता है, जिस प्रकार कुपुत्र से पिता की निन्दा होती है ।¹

आचार्य वामन ने भी कीर्ति को काव्य का 'अदृष्टार्थ' प्रयोजन स्वीकार करते हुए इस विषय पर तीन श्लोक इस प्रकार से त्रिवेचित किया है—

"प्रतिष्ठां वाव्यबन्धस्य यशसः सरणि विदुः ।

अकीर्तिवर्तिनीं त्वेवं कुकवित्वविडम्बयन् ॥ १

कीर्तिं स्वाफ्लाभादुराससारं विप्रशिक्षत ।

अकीर्तिन्तु निरालोकनरकोददेशद्वितिकान् ॥ २

तस्मात् कीर्तिमुपादातुमकीर्तिव विषर्हितुम् ।

काव्यालङ्कारसूत्रार्थ. प्रसाध कविपुङ्गवै. ॥ ३

प्रथम अध्याय/५ -- वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

१०. उपेयुषामपि दिव सन्निबन्धविधायिनाम् ।

आस्त एव निरातङ्कः कान्तं काव्यमय वपुः ॥ ६

अपि रोदसी वास्य यावत् कीर्तिरनश्वरी ।

तावत् क्लायन्ध्यास्ते सुकृती वैबुधं पदम् ॥ ७

अतोऽभिवाञ्छता कीर्तिं स्थेयसीमा भुवः स्थिते ।

यत्नो विदितवेधेन विधेयः काव्यलक्षणः ॥ ८

सर्वथा पदनप्येकं न निगद्यमवधवत् ।

विलक्षणं हि काव्येन तु सुतेनैव निन्द्यते ॥ ११

नादवित्वमधर्मयि व्याधये दण्डनाय वा ।

कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुर्मनीषिणः ॥ १२

आचार्य राजेशेखर ने काव्य मीमांसा में यह स्वीकार किया है, "साहित्य सम्पूर्ण विद्याओं की भाँति, धर्म एव अर्थ की प्राप्ति का मुख्य साधन है ।" ¹ राजेशेखर ने काव्यमीमांसा के नवम अध्याय पृ० 122 पर अनेक भाषाओं में रचना करने वाले कवि की प्रशंसा इन शब्दों में की है, "जिस कवि की प्रगल्भ प्रतिभा का अविक प्रसार होता है, उसको कीर्ति तमस्त तसार को स्नान कराती है ।" ² काव्यमीमांसा के दशम अध्याय पृ० 126 पर, कवि के कीर्ति के विषय में यह टिप्पणी किया गया है --

गीतसुक्तिरतिक्रान्ते स्तोता देशान्तरस्थिते ।

प्रत्यक्षे तु कवौ लोक. सावज्ञ. सुमहत्यपि ॥

प्रत्यक्षकवि काव्यं व रूप व कुलयोक्ति. ।

गृहवैजस्य विद्या व कस्मैचिदपि रोचते ॥

राजेशेखर—काव्यमीमांसा पृ० 127

"कीर्ति" के पश्चात् "प्रीति" को भी काव्य का मूल प्रयोजन स्वीकार किया गया है । आचार्यो ने प्रीति का अर्थ आनन्द माना है "श्रुत् प्रीति. प्रमदो हर्षः प्रमोदानोदसंमदाः । -- अमर कोश ४/24४ कलाजनित आनन्द के लिए प्रीति शब्द का प्रयोग किया गया है । आचार्य भरत ने इसका अर्थ "काव्यविनोद" किया है ।

। "पवनी साहित्यविद्या" इति यायावरीय । साहित्यतस्तु प्रामपि विद्यानां निष्यन्द.

अभिर्धनार्थो यदिद्वात्तद्विधाना विधात्वम् ।"

राजेशेखर—काव्यमीमांसा पृ० 10 द्वितीयोऽध्यायः

2. यस्येत्ये धी प्रगल्भा स्तपयति सुकवेस्तस्य कीर्तिर्जगन्ति ॥

राजेशेखर—काव्यमीमांसा—पृ० 122 नवम अध्याय

दण्डी के अनुसार, प्रीति का अर्थ है "काव्यास्वादन" है तथा भामह ने "कलात्मक उन्मेष एवं आनन्द" यह स्वीकार किया है। कुत्सक के अनुसार यह "प्रीति" काव्य के मूल तत्त्व अन्तश्चमत्कृति का फल है। मम्मट ने "सद्यः परिनिवृत्ति" को प्रकारान्तरभाव से काव्यजनित आनन्द या प्रीति स्वीकार किया है। आचार्य आनन्दवर्धन ने प्रीति के लिए आनन्द शब्द का प्रयोग करते हुए आनन्द की व्याख्या इस प्रकार से की है, "वतुर्वाप्युत्पत्तेरपि आनन्द एवं पार्यन्तिकम् मुख्यं फलम्"। यह काव्य के कलाजनित आनन्द की ओर स्पष्टता के साथ इंगित करता है।

काव्य-हेतु

संस्कृत आचार्यों ने काव्य-हेतु की चर्चा काव्य-प्रयोजन के बाद किया है। जिन साधनों से कवि कर्म में सफलता प्राप्त होती है, वे "काव्य के हेतु" स्वीकार किये जाते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के तीन हेतुओं को स्वीकार किया है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आचार्य वाग्भट ने काव्य-हेतु को इस प्रकार से प्रतिपादित किया है, "प्रतिभा" काव्योत्पत्ति का हेतु है, व्युत्पत्ति से उस काव्य में सुन्दरता की वृद्धि होती है तथा "अभ्यास" से शीघ्र ही रचना सम्भव होती है।¹ आचार्य भामह के अनुसार काव्य-हेतु इस प्रकार है, "गुरु के उपदेश से मन्दबुद्धि वाले भी शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, किन्तु काव्य किसी प्रतिभा-शाली को ही कभी-कभी स्फुरित होता है।

1. प्रतिभा कारणं तस्य गुरुमन्तरु विवृण्वम् ।

भूतोत्पत्तिकदभ्यास इत्याद्यकविसङ्गः ॥ 1/3 वाग्भट

व्याकरण, छन्द, कोश, अर्थ, इतिहासांश्च कथाएँ, लोक-व्यवहार, तर्कशास्त्र और कलाओं का काव्य रचना के लिए मनन करना चाहिए । शब्द और अर्थ का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर काव्यज्ञों की उपासना कर और अन्य लेखकों की रचनाओं को देखकर काव्य प्रणयन में प्रवृत्त होना चाहिए ।¹ आचार्य भामह ने इन सभी को काव्य का हेतु स्वीकार किया है । आचार्य दण्डी के अनुसार, "पूर्वजन्म के संस्कारों से सम्पन्न, ईश्वर प्रदत्त, स्वभाविक प्रतिभा विविध विशुद्ध ज्ञान, ये सभी काव्य संपदा के कारण होते हैं" ।² दण्डी का अभिप्राय है कि उत्कृष्ट काव्य के प्रति व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा तीनों का होना आवश्यक है, पर साधारण काव्य प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास से भी बन सकते हैं । आचार्य वामन ने, "लोक, विद्या और प्रकीर्ण इन तीनों को काव्य-निर्माण की लक्ष्मी प्राप्त करने का साधन स्वीकार किया है ।"³ "लोकवृत्त लोक. ।" 1/3/2 वामन काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति शब्दस्मृत्यभिधानकोश-छन्दोविवेक-कला-कामशास्त्र दण्डनीति-पूर्वा विद्याः । 1/3/3 ॥ वा० का० सू० ॥ लक्ष्यज्ञत्वभिमोगो वृद्धसेवाऽवेक्षणं

1. गुणपदेशाद्ध्येतु शास्त्रं जलधियोऽप्यलम् ।

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावतः ॥ 1/5

शब्दश्छन्दोभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथा ।

लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्या काव्यौर्हर्षमी ॥ 1/9

शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम् ।

क्लिक्यान्यनिबन्धाश्च कार्यः काव्यक्रियादर ॥ 1/10 भामह-काव्यालङ्कार

2. नैसर्गिकी च प्रतिभा क्षुतं च बहु निर्मलम् ।

अमन्दश्चरभियोगोऽस्याः कारणं काव्य संपदः ॥ 1/103

न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम् ।

उत्तेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुव करोत्येव कमण्यनुग्रहम् ॥ 1/104

प्रतिभानमवधानञ्च प्रकीर्णम् । 1,3,11 वा०का० सू०॥

आचार्य रूद्रट ने "सुन्दर काव्य की रचना में नीरस अंश के त्याग और सरस अंश को ग्रहण करने के लिए शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को आवश्यक माना है ।¹ अर्थात् शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास को रूद्रट ने काव्य हेतु स्वीकार किया है । आचार्य मम्मट के अनुसार, "शक्ति अर्थात् प्रतिभा और लोकव्यवहार, शास्त्राध्ययन तथा काव्य परिशीलन आदि से उत्पन्न निपुणता और काव्यज्ञ अर्थात् कवि तथा आलोचक से शिक्षा प्राप्त कर तदनुसार अभ्यास, ये तीनों ही सम्मिलित रूप से काव्य के कारण है ।"²

अतः इस प्रकार से पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती सभी आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु स्वीकार करते हुए, इन तीनों हेतु की अलग-अलग ढंग से व्याख्या भी किया है -- आचार्य वाग्भट ने "प्रतिभा" को काव्य का कारण मानते हुए यह स्वीकार किया है, सत्कवि को उस बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं जो सर्वसंचरण शील हो अर्थात् सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों की कल्पना सहजता से कर

..... 3. लोको विद्या प्रकीर्णञ्च काव्याङ्गानि । 1,3,1

वानन काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

1. तस्यासारनिरासात्सारग्रहणाच्च वाङ्मनः करणे ।

शक्तियमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः ॥

रूद्रट-काव्यालङ्कार प्रथमोऽध्याय ॥१५॥

2. शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्राव्याचक्षेणात् ।

काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुदभवे ॥ मम्मट प्रथम उल्लास 1/3

सके, कोमलकान्त पदावली को इस प्रकार चुनकर रखें जिसे नवीन एवं वनत्कार पूर्ण अर्थ की उद्भावना हो सके और जो स्फुरण शील भी हो इस प्रकार उत्तम कवि की बुद्धि ही प्रतिभा है ।¹ आचार्य भामह ने कवि के लिए "प्रतिभा" को ही काव्य का प्रधान साधन स्वीकार किया है । भामह के अनुसार, "गुरु के निरन्तर उपदेश देने पर भी शिष्य के हृदय में काव्य का उल्लस उत्पन्न नहीं हो सकता यदि उसमें प्रतिभा का अभाव है ।² आचार्य वामन ने 'प्रतिभा' को कवित्व का "बीज" कहा है ।³ दण्डी ने 'प्रतिभा' के साथ ही 'अ-यास' तथा 'शास्त्र ज्ञान' को भी आवश्यक माना है । प्रतिभा को पूर्व जन्म का संस्कार माना है ।⁴ विभिन्न आचार्यों के अनुसार प्रतिभा एक जन्मान्तरीय संस्कार विशेष है । प्रतिभा के सहारे ही महाकवि कालिदास ने "मेघदूत" जैसी अनुपम कृति और वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की है । आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के स्थान पर "शक्ति" शब्द का प्रयोग किया है । इसके 2 भेद स्वीकार किये हैं । ११ सहजा और १२ उत्पाद्या ।

1. प्रसन्नपदनव्यार्थ युक्त्युद्बोधविधायिनी ।

स्फुरन्ती सत्कवेर्बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी ॥ 1/4 वाग्भट

2. गुह्यदेशाद्वैतं शास्त्रं जडधियोऽप्यलम् ।

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावत ॥

भामह-काव्यालङ्कार 1/5

3. कवित्वस्य बीजं कवित्वं बीजम् । जन्ममान्तरागतं संस्कारं विशेषं कश्चित् ।

यस्माद्विना काव्यं न निष्पद्यते । निष्पन्नं वा हास्याऽऽयतनं स्यात् । च

वामन-काव्यालङ्कार-1, 3, 16

4. न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानभद्भुतम् ।

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुव करोत्येव कमप्यनुग्रहम् ॥

दण्डी-काव्यादर्श - 104

जन्म से उत्पन्न होने के कारण इन दोनों में सहज प्रतिभा प्रशस्यतर है । यह सहज शक्ति अपने संस्कार के लिए अभ्यास की अपेक्षा रखती है, इसलिए प्रशस्यतर होती है । अर्जित शक्ति तो बड़े कष्ट से दूरी व्युत्पत्ति से उत्पन्न होती है ।¹ मम्मट ने भी "प्रतिभा" को "शक्ति" ही स्वीकार किया है "कवित्व का बीजभूत संस्कार-विशेष प्रतिभा ही "शक्ति" है जिसके बिना काव्य रचना असम्भव है । "शक्ति. कवित्वबीजरूपः संस्कार विशेषः, या विना काव्य न प्रसरेत् ।"

मम्मट-काव्य प्रकाश - 1/3

आचार्य राजशेखर के अनुसार, "प्रतिभा शब्दों के समूह को, अर्थों के समुदाय को, अलंकारों एवं सुन्दर उक्तियों को तथा अन्य काव्य सामग्री को हृदय के भीतर प्रतिभासिद्ध करती है । जिसमें प्रतिभा का अभाव होता है, उसके लिए प्रत्यक्ष दीखते हुए भी अनेक पदार्थ परोक्ष से प्रतीत होते हैं और प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति के लिए अनेक अप्रत्यक्ष पदार्थ भी प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं । जैसे मेधाविरूद्ध एवं कुमारदास आदि महाकवि जन्म से अन्ध थे, परन्तु उनके वर्णन प्रतिभा-प्रकर्ष के कारण प्रत्यक्ष किये हुए से प्रतीत होते हैं ।² राजशेखर ने 2 प्रकार की प्रतिभा को स्वीकार किया है ।

1. प्रतिभेत्यपरैरुदिता सहजोत्पाद्या व साध्या भवति ।

पुंसा सह जातत्वादनयोस्तु ज्यायसी सहजा ॥ 1/16

स्वस्यासौ संस्कारे परमपरं मृगयते यतो हेतुम् ।

उत्पाद्या तु कथंचिद्व्युत्पत्त्या जन्यते परया ॥ 1/17

स्ट्रट-काव्यालङ्कार

2. या शब्दग्राममर्थसार्थमलङ्कारतन्त्रश्रुतिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदय प्रतिभासयति सा प्रतिभा । अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव, प्रतिभाक्त. पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव । यतो मेधाविरूद्धकुमारदासादयो जात्यन्धाः कवयः क्ष्यन्ते ॥

॥१॥ कारयित्री प्रतिभा ॥२॥ भावयित्री प्रतिभा । कारयित्री प्रतिभा कवि के लिए हितकर होती है ।¹ इस प्रकार प्रतिभा को प्रेष्ठ काव्यहेतु स्वीकार करने के उपरान्त आचार्यों ने "व्युत्पत्ति" को भिन्न प्रकार से व्याख्या स्वीकार किया है । आचार्य वाग्भट ने असाधारण प्रतिपत्ति को व्युत्पत्ति स्वीकार किया है । जो समस्त शास्त्रों को जानने वाला हो शब्द शास्त्र, उक्ति स्मृति, पुराणादि धर्मशास्त्र और वात्स्यायन प्रणीत कामसूत्रादि जो अनेक शास्त्र है ।² ये सब काव्य के लहायक हेतु भी हैं । व्युत्पन्नता शब्द का अर्थ है, तत्कार मार्जन । कवि के लिए संस्कार मार्जन आवश्यक है । शास्त्रादि ज्ञान के अभाव में, पूजा मलिन रहती है । आचार्य दण्डी ने "निर्मल प्रतिभा" शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में स्वीकार किया है । निरन्तर अभ्यास से तथा काव्य से सम्बद्ध विविध कलाओं के ज्ञानादि द्वारा जन्म-जन्मान्तर से प्राप्त प्रतिभा में निरवार उत्पन्न होता है । इस प्रकार व्युत्पन्नता का मूल हेतु "शास्त्रज्ञान" है । भामह ने "व्युत्पत्ति" को इस प्रकार से स्वीकार किया है । "व्याकरण छन्द, कोश, अर्थ, इतिहासाश्रित कथाएँ, लोक-व्यवहार तर्कशास्त्र और कलाओं को काव्य रचना के लिए मनन करना हो व्युत्पत्ति है ।"³

1. सा च द्विधा कारयित्री भावयित्री च । कवेस्त्वकुर्वाणा कारयित्री । पृ० 30
राजशेखर-काव्यमीमांसा

2. शब्दधर्मविक्रमादि शास्त्रेष्वाम्नायपूर्विका ।

प्रतिपत्तिरसमान्या व्युत्पत्तिरभिधीयते ॥ 1/5 वाग्भट

3. "शब्दश्छन्दोभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः ।

लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्या काव्यौर्हामी ॥

भामह-काव्यालङ्कार 1/9

आचार्य नम्मट ने व्युत्पत्ति को ही "निपुणता" स्वीकार किया है ।
 वराचर जात के निरीक्षण और काव्य शास्त्र आदि के अध्ययन से निपुणता प्राप्त होती है ।¹ शास्त्रज्ञानादि से 'लेख' व्युत्पन्नता' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य स्ट्रट ने किया है । "छन्द शास्त्र, व्याकरण, नृत्यशास्त्र लोकशास्त्र, नाममाला, कोश आदि के सम्यक् अध्ययन से उचित और अनुचित का विवेक हो व्युत्पत्ति है ।"²
 आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा में व्युत्पत्ति की विस्तार से चर्चा की है--
 उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की परिभाषा को इस प्रकार विवेचित किया है--

"बहुज्ञता व्युत्पत्ति इत्याचार्याः" अर्थात् आचार्यों के मतों में बहुज्ञता ही व्युत्पत्ति है । राजशेखर के अनुसार, "उचित और अनुचित विषयों के प्रति विवेक करना ही व्युत्पत्ति है ।"³ आचार्य मंगल ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा से भेद माना है, क्योंकि व्युत्पत्ति के कारण कवि अपनी अतमर्थता से होने वाले दोषों को छिपा लेता है --

यथा--

कवे संव्रियतेऽशक्तिर्व्युत्पत्त्या काव्यवर्त्मनि ।

वैदग्धीवित्तचित्ताना हेया शब्दार्थगुम्फना ॥

काव्यमीमांसा - पंचमोऽध्यायः पृ० ३९

1. शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्यवेक्षणात् ।

काव्यशिक्षायाभ्यास इति हेतुस्तदुदभवे ॥ 1/3 नम्मट-काव्यप्रकाश

2. छन्दोव्याकरण कला लोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात् ।

युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन ॥ स्ट्रट-काव्यालङ्कार 1/18

3. "उचितानुचितविवेको व्युत्पत्तिः" इति यायावरीयः ।

पंचमोऽध्यायः पृ० 38 राजशेखर--काव्यमीमांसा

अतः इस प्रकार राजशेखर का मत है कि "प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों ही काव्य रचना के लिए उपकारिणी होती है । जैसे लावण्य के बिना सुन्दर रूप फीका प्रतीत होता है और रूप सौन्दर्य के बिना लावण्य भी अधिक आकर्षक नहीं होता ।¹

"प्रतिभा" और "व्युत्पत्ति" की व्याख्या करने के उपरान्त आचार्यों ने "अभ्यास" को काव्य हेतु स्वीकार करते हुए इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से किया है ।

वाग्भट के अनुसार, "कुशल गुरु के वरणों में बैठकर अर्थात् तनीप रहकर लगातार काव्य रचना के लिए जो परिश्रम किया जाता है, उसे "अभ्यास" को सज्ञा से अभिहित करते हैं ।²

अतः इस प्रकार वाग्भट ने "प्रतिभा" को काव्य का कारण "व्युत्पत्ति" को विभूषण तथा "अभ्यास" को रचना शक्ति का शीघ्र उत्पादक के रूप में माना है ।³ काव्य सृजन, पाठन एवं चिन्तन में निरन्तर प्रवृत्त रहने को "अभ्यास" कहा गया है । अभ्यास से ही कवि के कर्म में कुशलता की प्राप्ति होती है । "अभ्यासो हि कर्मसु कौशलमावहति" । आचार्य भामह और ढण्डी ने भी "अभ्यास" को काव्य के

1. प्रतिभाव्युत्पत्ती मिश्र समवेत प्रीत्यौ इति याथावरीयः । न खलु लावण्यला-
भादृते रूपसम्पदृते रूपसम्पदो वा लावण्यलब्धिर्महते सौन्दर्याय ।

राजशेखर-काव्यमीमांसा पंचमोऽध्याय पृ० 40

2. अनारतं गुह्यमस्ते यः काव्ये रचनादरः ।

तमभ्यासं विदुस्तस्य क्रमः कोऽप्युपदिश्यते ॥ 1/6 वाग्भट

3. प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम् ।

भूयोत्पत्तिकृद्भ्यास इत्यादि कृतं तथा ॥ वाग्भट 1/3

मुख्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है । भामह के अनुसार, "शब्द और अर्थ का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर काव्यज्ञों की उपासना कर और अन्य लेखकों की रचनाओं को देखकर काव्य प्रणयन में प्रवृत्त होना ही अभ्यास है ।¹ मम्मट ने "प्रतिभा" को शक्ति" स्वीकार करते हुए "व्युत्पत्ति" और "अभ्यास" दोनों से ही काव्य उद्भव की सम्भावना की है । इसलिए उन्होंने "हेतवः" नहीं स्वीकार किया अपितु "हेतुः" शब्द का प्रयोग किया है ।² आचार्य रूद्रट ने भी किसी एक हेतु को महत्त्व न देकर अपितु तीनों को ही महत्त्वपूर्ण माना है ।³ मंगल नामक विद्वान का यह मत है कि "काव्य-निर्माण के लिए अभ्यास ही प्रधान कारण है । निरन्तर अनुशिलन का नाम ही "अभ्यास" है । अभ्यास सभी विषयों के लिए आवश्यक है और उसके द्वारा उत्कृष्टतम कुशलता प्राप्त होती है ।⁴

अतः इस प्रकार "अभ्यास" के बिना भी काव्य रचना असम्भव है ।

"प्रतिभा" "व्युत्पत्ति" और अभ्यास ये तीनों काव्य हेतु एक दूसरे के पूरक हैं ।

1. शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम् ।

क्लिष्टोक्त्यान्यनिबन्धाश्च कार्यः काव्यक्रियादरः ॥

भामह-काव्यालङ्कार 1/10

2. शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवैक्षणात् ।

काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ 1/3 मम्मट-काव्य प्रकाश

3. तस्यासार निरासात्सार ग्रहणाच्च वाच्यं करणे ।

त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः ॥

रूद्रट-काव्यालङ्कार प्रथमोऽध्याय ४।३४

4. "अभ्यासः" इति मंगलः । अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः । स हि सर्वगानी सः निरतिशयं कौशलमाधत्ते । काव्यमीमांसा -- पृ० 27 - राजशेखर

कवि-शिक्षा

कवि को काव्य रचना का अभ्यास किस प्रकार और किस ढंग से करना चाहिए, इसका विस्तृत विवेचन आचार्य वाग्भट ने किया है, अन्य भरत, भामह, दण्डी, मम्मट, रुद्रट आदि आचार्यों ने इसका उल्लेख नहीं किया किन्तु आचार्य राजशेखर ने 'काव्य मीमांसा' में कवि-प्रकार तथा काव्याभ्यास सम्बन्धित विषयों का विधिवत विवेचन किया है। आचार्य वाग्भट के अनुसार काव्याभ्यासी को चाहिए कि सर्व प्रथम "बन्धवारुत्त्व से युक्त, निरर्थक पदतन्मूह के स्तब्ध-टन द्वारा भी यथाशक्ति समस्त छन्दों पर अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करें।" यह काव्य में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाय तथा छन्दोबन्ध में सौष्ठव लाने के लिए आवश्यक है, कि संयुक्तवर्ण के पूर्ववर्ति "लङ्कार" का "गुरुत्व" उच्चारण करना, विसर्गों का लोप न करना तथा "श्रुतिकटुत्वादि" दोषों को उत्पन्न करने वाली सन्धि का परित्याग करते रहना चाहिए।" इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है—

शिते कृपाणे विधूते त्वया घोरे रणे कृते ।

श्रीश क्षितिपा भीत्या वन एव गता जवात् ॥

वाग्भट- 1/9

इस पद्य में 'श्रीश' शब्द "शु" और 'बधीश' शब्दों की सन्धि से बना है, इसमें

1. बिभ्रत्या बन्धवारुत्वं पदावल्यार्थश्चन्यया ।

वशीकुर्वीत काव्याय छन्दासि निखिलान्यपि ॥ 1/7

परचाद्गुरुत्वं संयोगाद्विज्ञाणिाम्लोपन्म् ।

विसन्धिवर्जनं वेति बन्धवारुत्त्व हेतवः ॥ 1/8

वाग्भट

अर्णकटु सन्धि है । "विधत्ते त्वया" में "ते" का गुरुत्व उसके बाद आने वाले संयुक्त वर्ण "त्व" के कारण नहीं, अपितु अपने आप है और "क्षितिपा भीत्या" में "पा" के बाद विसर्ग न होने से "ओजगुण" का अभाव है । अतः इन तीन कारणों से यहाँ सौन्दर्यार्थात् "नहीं" है ।

"काव्य सृजन करने वालों के लिए आवश्यक है, कि प्रतिदिन वाग्व्यवहार में अर्थ तत्त्वों के संग्रह का अभ्यास करे जिससे काव्य में नये अर्थों की उद्भावना हो सके ।¹ इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है--

"आम्यता सखे गाढमालिङ्ग-यात्र निषीद व ।

सन्दिष्टं यन्निजभातुजायया तन्निवेदय ॥ 1/11 वाग्भट

प्रस्तुत श्लोक "आइये" और "गाढमालिङ्ग करके बैठिये" आदि शब्दों के द्वारा स्वागत करने का अर्थ ज्ञात होता है, तथा भाभी द्वारा दिये गये संदेश को पूछने से परस्पर कुशल क्षेम की चिन्ता का अर्थ निकलता है अतः यह परस्पर वार्तालाप में भी सुन्दर अर्थों के संकलन का उदाहरण है । आचार्य राजशेखर ने "काव्यमीमांसा" के अष्टम अध्याय में काव्यार्थ के श्रोत प्रस्तुत किये हैं, तात्पर्य यह है, कि कवि को वर्णनीय विषय कहाँ से और किस प्रकार लेने चाहिए, इसे स्पष्ट किया है । काव्य

1. अनुत्लसन्त्यां नव्यार्थयुक्तावभिनवत्वतः ।।

अर्थसङ्कलनात्तत्त्वमयस्येत्सङ्कथास्वपि ॥ 1/1.0-वाग्भट

.रचना के लिए विषय या अर्थ प्राप्ति के प्रधानतः बारह स्रोत बताये हैं- ॥१॥
 वेद, ॥२॥ स्मृति ॥३॥ इतिहास ॥४॥ पुराण ॥५॥ प्रमाण-विद्या ॥मीमांसा और
 छह प्रकार के तर्क शास्त्र ॥६॥ राजसिद्धान्तत्रयी अर्थात् अर्थशास्त्र, नादयशास्त्र और
 कामशास्त्र ॥७॥ लोक ॥सांसारिक या व्यावहारिक वृत्त ॥८॥ विरचना ॥अन्यान्व
 कवियों की रचनाएँ काव्य, नाटक, महाकाव्य आदि ॥ और ॥९॥ प्रकीर्ण ॥चौसठ क्लारें
 यायावरीय राजशेखर का मत है कि ये चार और मिलकर काव्यार्थ के सोलह स्रोत
 हैं-॥१॥ उचित संयोग, ॥२॥ योक्तुसंयोग ॥३॥ उत्पाद्य संयोग ॥४॥ संयोग-विकार
 इन सबका स्पष्टीकरण यथावसर किया है ।^१

आचार्य वाम्बट के अनुसार कीर्ति प्राप्त करने के इच्छुक कवि को अपने काव्य में
 अन्य कवियों की पदावली या अर्थयोजना को ग्रहण करना श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि
 ऐसा करने से-कवि चोर कहलाता है और अपयश को प्राप्त करता है ।^२

१. "श्रुतिः, स्मृतिः, इतिहासः, पुराणं, प्रमाणविद्या, समयविद्या, राजसिद्धान्तत्रयी,
 लोको, विरचना, प्रकीर्णकं च काव्यार्थानां द्वादश योनयः" इति आचार्याः ।

"उचितसंयोगेन, योक्तुसंयोगेन, उत्पाद्यसंयोगेन संयोगविकारेण च सह षोडश"

इति यायावरीयः । पृ० ८७- राजशेखर-काव्यमीमांसा

२. परार्थबन्धाद्यश्च स्यादभ्यासो वाच्यस्फूर्तौ ।।

स न श्रेयान्वतोऽनेन कविर्भवति तत्करः ।।

वाम्बट - १/१२

नादयदर्पण के रचयिता आचार्य रामचन्द्र ने अपनी स्वतंत्र रचना शैली का प्रतिपादन किया है, किन्तु दूसरे कवियों के पद पदार्थ का अपहरण करने वाले कवियों की कटु आलोचना करते हैं। उनकी अनेक कृतियों में इस अपहरण-प्रवृत्ति की निन्दा पायी जाती है। जो इस प्रकार से है—

“अकवित्वं परस्तावत् क्लङ्कुः पाठशानिनाम् ।

अन्यकाव्यैः कवित्वं तु क्लङ्कुः स्यापि क्षुल्लिका ॥”

रामचन्द्र गुणचन्द्र-नादय-दर्पण विवृति ।-॥

आचार्य राजशेखर ने “कवि” और “व्यापारी” दोनों को चोर माना है, क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं चोरी अवश्य करते हैं। इनमें प्रशंसनीय वही है, जो चोरी को छिपा सके अर्थात् निन्दा न हो।

“नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यचौरो वणिग्जनः

स नन्दति विना वाच्यं यो जानाति निगूह्यितुम् ॥”

राजशेखर-काव्यमीमांसा- पृ० १५३

आचार्य राजशेखर के अनुसार कवि चार प्रकार के हैं- ॥१॥ उत्पादक कवि- जो अपने प्रतिभा-बल से मौलिक रचना करते हैं, ॥२॥ परिवर्तक कवि- जो दूसरों की रचनाओं और उक्तियों का उलट फेर कर अपने शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। ॥३॥ आच्छादक कवि- जो दूसरों की रचनाओं से किये गये हरण को छिपाने में समर्थ होते हैं। ॥४॥ संवर्क कवि- जो दूसरों का अर्थाहरण करके अपने शब्दों में रखने के लिए समर्थ होते हैं।

॥१॥ “उत्पादकः कविः कश्चित्कश्चिच्च परिवर्तकः ।

आच्छादकस्तथा चान्यस्तथा संवर्कोऽपरः ॥”

• आचार्य वाग्भट के अनुसार किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक कवि दूसरे कवि के पदों और भावों को ग्रहण कर सकता है। ऐसी स्थिति में "परार्थ ग्रहण दोष" नहीं माना, क्योंकि समस्यापूर्ति में कवि जिस अर्थ की रचना करता है वह प्राचीन से अनुमत होने पर नवीन प्रतीत होता है।¹ आचार्य राजशेखर ने अपनी काव्य-मीमांसा के एकादशोऽध्याय में "शब्दहरण" तथा द्वादशोऽध्याय में "अर्थहरण" का विस्तृत विवेचन किया है। "हरण" 2 प्रकार का है— ॥१॥ परित्याज्य ॥२॥ स्वी-कार्य शब्दः पाँच प्रकार का है— ॥१॥ पदहरण ॥२॥ पादहरण ॥३॥ अर्थहरण ॥४॥ वृत्तहरण ॥५॥ प्रबन्ध हरण।²

"हरण" के विषय में "आचार्यों" का मत है कि "एक पद का हरण" दोष नहीं है, किन्तु यायावरीय राजशेखर के अनुसार यदि वह पद दो अर्थों वाला हो, तो वस्तुतः दोष नहीं है; परन्तु द्व्यर्थक को छोड़कर पद का हरण करना उचित नहीं।³

1. परकाव्यग्रहोऽपि त्यात्समस्यायां गुणः कवेः ।

अर्थ तदर्थानुगतं नरं हि रचयत्यसौ ॥ 1/13-वाग्भट

2. परप्रयुक्तयोः शब्दार्थयोस्परिबन्धो हरणम् । तद्विधा परित्याज्यमनुग्राह्यं च ।

तयोः शब्दहरणमेव तावत्प क्था पदतः, पादतः, अर्थतः, वृत्ततः, प्रबन्धतश्च

पृ० 138 राजशेखर-काव्यमीमांसा

3. "तत्रैकपदहरणं न दोषाय" इति आचार्याः । "अन्यत्र द्व्यर्थपदात्" इति

यायावरीयः पृ० 138

राजशेखर-काव्यमीमांसा

आचार्य वाग्भट के अनुसार, मानसिक आह्लाद, नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि, प्रभात
 वेला, काव्य रचना में अभिनिवेश और समस्त शास्त्रों का अञ्जलिन ये पाँच अर्थस्फूर्ति
 के निमित्त हैं ।¹ आचार्य राजशेखर ने काव्यमीमांसा के 10वें अध्याय में काव्य
 विद्या के शिष्यार्थी को यह संकेत किया है, कि सर्वप्रथम वह काव्योपयोगी "विद्या"
 और "उपविद्या" का भलीभाँति अध्ययन करके काव्य रचना करे तथा विद्वद्गौष्ठी
 और प्राचीन कवियों के प्रबन्धों का मनन भी और इस संदर्भ में उन्होंने कवित्व की
 ये आठ माताएँ हैं, इनका उल्लेख किया है-- "स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति,
 विद्वत्कथा, बहुश्रुता, स्मृतिदृढता और उत्साह"।² आचार्य वाग्भट ने काव्य
 रचना के पूर्व काव्याभ्यासी को यह संकेत किया है, कि श्लोक के पूर्वार्द्ध में ही

1. ननः प्रसक्तिः प्रतिभा प्रातः कालोऽभियोगिता ।

अनेक शास्त्रदर्शित्वमित्यथालोकहेतवः ॥ 1/14-वाग्भट

2. नामधातुपारायणे, अभिधानकौशः, उन्दोविवितिः, अलङ्कारतन्त्रं च

काव्यविद्याः । कलास्तु चतुष्षष्टिरूपं विद्याः ।----- पुरातनकवितनबन्धारच ।

किञ्च—

स्वास्थ्यं प्रतिभाभ्यासौ भक्तिर्विद्वत्कथा बहुश्रुता ।

स्मृतिदाढ्यमनिर्वेदश्च मातरोऽष्टौ कवित्वस्य ॥

राजशेखर- काव्यमीमांसा - पृ० 123

.प्रतिपाद्य अर्थ को समाप्त कर दे तथा "तत्पुरुष" और "बहुब्रीहि" समास का प्रयोग इस प्रकार करे कि दोनों का भेद स्पष्ट प्रतीत हो अन्यथा "अर्थ वैपरीत्य" की आशङ्का रहती है ।¹

नवाभ्यासी कवि भी निर्विकल रूप से सतत काव्य प्रपयन में लग्न रहे, इसके लिए उनके पथ प्रदर्शन हेतु कवि परम्परा-सिद्ध मान्यताओं का संक्षिप्त उल्लेख आचार्य वाग्भट ने इस प्रकार किया है— एक ही प्रतिपाद्य वस्तु को संक्षेप और विस्तार से वर्णन करे तथा नवाभ्यासी कवि को चाहिए कि वह एक ही वस्तु का अनेक अलङ्कारों में वर्णन करने का अभ्यास करे ।² इसके अतिरिक्त भी यदि किसी स्थान पर "लघुवर्ण" को "गुरुवर्ण" करने की आवश्यकता हो तो वहाँ पर वैसा करना चाहिए अर्थात् "लघु वर्ण" को "गुरु" समझना चाहिए, "द्वितीय" और चतुर्थ" पाद के अन्त में तो यह नियम प्रसिद्ध है, किन्तु "प्रथम" और "तृतीय" पाद में इसके आवश्यकतानुसार स्वीकार करना चाहिए । इसके अतिरिक्त कुशल कवि को किसी भी पाद के आदि में "व" आदि अव्ययों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।³

1. समाप्तमिव पूर्वार्थं कुर्यादर्थप्रकाशनम् ।

तत्पुरुषबहुब्रीहि न मिथः प्रत्ययावहौ ॥ 1/15 वाग्भट

2. एकस्यैवाभिधेयस्य समास व्यासमेव च ।

अभ्यस्येत्कर्तुमाधानं निःशेषालङ्कारक्रियासु च ॥

वाग्भट- 1/16

3. स्यादन्धान्तिपादान्तेऽप्यशैथिल्ये लघुर्गुरुः ।

पादादौ न च वक्तव्याश्वादयः प्रायशो बुधैः ॥

वाग्भट-1/17

कविता में भुवनों का वर्णन तीन, सात अथवा चौदह की संख्या में करना चाहिए तथा "यश" को "शुभ वर्ण" और "अयश" को "श्यामवर्ण स्वीकार करना चाहिए।¹

इसके अतिरिक्त कुछ और भी कविप्रौढोक्तियों का वर्णन है--

इन्द्र के हाथी "ऐरावत" को शुभवर्ण" तथा समुद्रों की संख्या "चार" अथवा "सात" में निर्धारित करना और दिशाओं का वर्णन चार, आठ या दश की संख्या में बतलाना चाहिए।²

आचार्य राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' के पन्द्रहवें अध्याय में "गुणों का निबन्धन" कविसमय के अनुसार किया है। "यश" और "हास्य" का सत्कार में कोई रूप नहीं है किन्तु कविसमय के अनुसार "श्वेत" रूप में किया है। "अयश" तथा "पाप" का "कृष्ण" रूप माना है। "क्रोध" और अनुराग" आदि का वर्ण "रक्त" स्वीकार किया है।³

1. भुवनानि विक्कनीयात्रीणि सप्त वतुर्दश ।

अप्यदृश्यां सितां कीर्तिमकीर्तिं च ततोऽन्यथा ॥

वाग्भट-1/18

2. वारणं शुभमिन्द्रस्य वतुरः सप्त वाम्बुधीन् ।

वतस्त्रः कीर्तयेद्वाष्टौ दश वा ककुभः क्वचित् ॥ वाग्भट-1/9

3. असतो गुणस्य निबन्धनं यथा, यशोहासप्रभृतेः

शौक्ल्यम् अयशसः पापप्रभृतेश्च काष्ण्यं,

क्रोधानुरागप्रभृतेश्च रक्तत्वम् । पृ० 209

राजशेखर-काव्यमीमांसा

•यथा— प्रसरन्ति कीर्त्तयस्ते तव च -

-रिपूणामकीर्तियो युगपत् ।

कुक्लयदलसंवलिताः प्रतिदिनमिव-

मालतीमालाः ॥”

राशेखर-काव्यमीमांसा-पृ० 209

यहाँ "यक्ष", मालती के समान "श्वेत" और "अयश" नील कमल के समान "कृष्ण" रूप में वर्णित किया है ।

काव्य रचना करते समय नवाभ्यासी कवि को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए— यमक, श्लेष और चित्रादि शब्दालङ्कारों में "ब" तथा "व" और "ड" तथा "ल" में भेद नहीं है तथा अनुस्वार और "विसर्ग" की उपस्थिति से चित्रकाव्य की हानि नहीं होती ।¹

यमके अवयोर्दलयोरभेदौ यथा—

शङ्कुमानैर्महीपाल कारागारविडम्बनम् ।

त्वद्वैरिभिः सपत्नीकैः श्रितां बहुविडम्बनम् ॥

वाग्भट- 1/21

इस श्लोक के "द्वितीय" और "चतुर्थ" पादों में "विडम्बनम्" शब्द की पुनरावृत्ति

1. यमकश्लेषचित्रेषु अवयोर्दलयोर्न भिद्व ।

नानुस्वारविसर्गौ च चित्रभङ्गाय तम्भतौ ॥

वाग्भट-1/20

होने के कारण "यमक" नामक शब्दालङ्कार है । " उ " और "ल" का अभेद इस तरह स्पष्ट है, कि चतुर्थ पाद में प्रयुक्त "बहुविडम्बनम्" शब्द वास्तव में "बहुक्लिम्बनम्" है किन्तु "यमक" के लिए "ल" को " उ " मान लिया है ।
श्लेष बचयोरभेदो यथा--

त्वया दयार्द्रेण विभो रिपूणा न केवलं संयमिता न बालाः ।

तत्कामिनीभिश्च वियोगिनीभिर्बुद्धीपातविध्वंसराज्ञः ॥

वाग्भट-1/22

"बाला." शब्द से स्त्री, बालक और "बाली" के अर्थ का बोध होने से "श्लेष" अलङ्कार है । अतः यहाँ पर "ब" और "व" में कोई भेद नहीं है ।
वित्रे बचयोरभेदो यथा--

प्रचण्डबल निष्काम प्रकाशितमहागमः ।

भावतत्त्वस्थि दैव भालमत्राद्भुता तव ॥

वाग्भट-1/25

यहाँ पर "बल" के -अकार और "भाव" के "वकार" में अभेद माना है ।

सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त यह कहा गया है कि "निरन्तर अभ्यास के कारण, जिसे अर्थों और पदों के औचित्य का "सम्यग्ज्ञान " हो गया है, वह कवि व्याकरण, अलङ्कारादि शास्त्रों का अध्ययन करे । तत्पश्चात् काव्य शास्त्र के विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्तों का पालन करते हुए, उस समय काव्य रचना करनी चाहिए जब मन शान्त और निरिवन्त हो ।¹

1. अधीत्य शास्त्राण्यभियोगयोगादभ्यासव्ययार्थपदप्रपञ्चः तं तं विदित्वा समयं कवीनां मनः प्रसत्तौ कवितां विदध्यात् ॥

वाग्भट- 1/26

गुण-विवेचन

गुण शब्द का अर्थ¹ है, सत्त्व और शौर्य जैसे व्यक्ति विशेष में उसके सत्त्व ४ महाप्राणता ४ और शौर्य अर्थात् शारीरिक कान्ति और प्रभावशाली व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं, ऐसे ही काव्य की पदावली या कवि द्वारा किये गये शब्द विन्यास में जो उसकी अर्थप्राणता को अभिव्यक्त करता है, उसे "गुण" की सज्ञा से अभिहित किया गया है ।

प्राचीन काल में गुणों का स्वरूप न तो अधिक विकसित था और न ही ऐतानिक जितना की बाद में परवर्ती काव्य शास्त्रियों ने अपनी प्रज्ञा की उर्वरता से बना दिया । वस्तुतः आदि काल में गुणों का प्रयोग प्रशंसा के लिए होता था । डा० वी० रावजन ने लिखा है कि "काव्य में गुणों का स्वरूप अतिप्राचीन है । गुण काव्य के प्रशंसा की निरन्तर अभिव्यक्ति है । संगीत तथा काव्य का आनन्द प्राप्त करने वाले सहृदय सामाजिक के लिए माधुर्य एक प्राथमिक गुण है । वैदिक साहित्य में माधुर्य, ओज आदि गुणों का प्रयोग प्रशंसा परक है² ।

1. अमरकोश 3/3/47

नौर्व्यां द्रव्याश्रिते सत्त्वशौर्य सञ्ख्यादिके गुणः ।

2. The Guna Mode of literary appreciation is the most ancient, the extolling of a good thing through a Guna having the most spontaneous expression of appreciation Madhurya or sweetness is the earliest Guna for when one enjoys music or poetry, the first expression of his joys takes the form of precisising what has enthralled him as sweet.

आदि-काव्य रामायण में जब दोनों बालक रामायण का गान करते करते हैं, तो उस समय उपस्थित समस्त ऋषिगण अलौकिक आनन्द से झूम उठते हैं--

"अहोगीतस्य माधुर्यं श्लोकनां च विशेषतः विरनिर्वृत्तमव्येतप्रत्यक्षमिव दर्शितम्॥

1/4/16 रामायण

रामायण जो कि आदि काव्य है उसमें माधुर्य ओज और प्रसाद की मधुर त्रिवेणी प्रवह्यमान है । महाभारत में परुष, मधुर, विचित्र पद पूर्ण विशेषण का उल्लेख मिलता है ।

कालिदास के साहित्य में श्लेष, प्रसाद, मधुर, ओज आदि वाणी विशेषणों का कथन है । काव्य के गुणों को रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख १150 ई.पू में शब्द समय कहा गया है । शब्द समय का अर्थ हुआ काव्य का शब्द सिद्धान्त --

"स्फुटलघुमधुरचित्रकान्तशब्द समयोदाराऽलकृत "

गद्य-पद्य ४ काव्य-विधान-प्रवीणे ४ न, प्रमाण -

मानान्मान-स्वर-गति, वर्ण्य-सारस्वत्वादिभिः ।

अर्थात् उस समय की गद्य पद्य की रचना में स्फुट, लघु, मधुर चित्र, कान्त शब्द सिद्धान्तों का विस्तार उनको अलङ्कृत करता है । इस प्रकार शब्द विन्यास के विशिष्ट प्रयोगों के द्वारा काव्य वाणी को अलङ्कृत करने की रुचि उन कवियों में जागृत हुई होगी, जो विदग्ध गोष्ठियों में या सारस्वत समाजों में या राजा की कवि सभाओं में अपनी काव्य सुक्तियाँ सुनाकर उसके विचित्र शब्द प्रयोग की ओर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते रहे होंगे । सारस्वत समाजों का उदय वात्स्यायन के कामसूत्र की रचना के पूर्व हुआ, इसलिए पहली शती ई० के पूर्व

गुणों के सौन्दर्य से नण्डित काव्यसृक्तियों की रचना का शुभारम्भ स्वीकार किया है ।

जैन साहित्य के अनुयोगद्वारा सूत्र ने भाषा के निम्नलिखित आठ गुणों का उल्लेख किया है --

निर्दोष, सारस्वत, हेतुमत, अलङ्कृत, उपनीत सौपचारमित एवं मधुर । कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार, शास्त्रीय लेखन की भाषा में छः विशेषताएँ मानी गयी हैं --
 "क्रमबद्धता, सम्बन्ध, परिपूर्णता, माधुर्य, औदार्य एवं स्पष्टता ।"

अतः इस प्रकार से यह स्वीकार किया जाता है, कि प्रारम्भिक काल में काव्य की भाषिक प्रतीति को उसके विशेषण वैशिष्ट्य के द्वारा माना गया है ।

गुण-सिद्धान्त के विषय में आचार्य वाग्भट ने प्राचीन आचार्यों के ही मतों का समर्थन किया है । भामह, दण्डी, वामन आदि की भाँति ~~होंने~~ वाग्भटने गुण को काव्य में शोभाधान करना तथा भावात्मक रूप में स्वीकार किया है । गुण का प्रयोजन बताते हुए आचार्य वाग्भट कहते हैं-- "जिन औचित्यादि गुणों के बिना अनर्थकत्व, उक्तिकटुत्व आदि दोषों से रहित भी शब्द और अर्थ श्लाघनीय अर्थात् प्रेष्ठ नहीं माने जाते उन गुणों का यथा शक्ति वर्णन किया है¹ । आचार्य दण्डी के अनुसार काव्य में शोभा का आधान करने वाले सभी "धर्म" अलङ्कार² हैं । इस प्रकार श्लेषादि गुण और उपमादि अलङ्कार दोनों ही

1. अदोषावपि शब्दार्थौ प्रशस्येते न धैर्विना ।

तानिदानीं यथाशक्ति ब्रूमोऽभिव्यक्तये गुणान् ॥

वाग्भट-3/1

2. काव्यशोभाकरान् धर्मान्कारान् प्रवक्षते ।

दण्डी -काव्यादर्श 2/1

दण्डी के अनुसार अलङ्कार शब्द से वाच्य है । अतः काव्य के शोभाधान उन विशिष्ट अलङ्कारों का नाम गुण है जो शब्दार्थ प्रयोग के रूप में काव्यशैली ॥ मार्ग ॥ के व्यवच्छेदक तत्त्व है । गुण को मार्ग विभाजक 'साधारण धर्म' और अलङ्कार को 'साधारण धर्म' स्वीकार करते हैं । आचार्य वामन ने भी गुणों की भावात्मक सत्ता स्वीकार किया और दोष को गुणभावस्वरूप माना है¹ । वामन ने काव्य में गुण का महत्वपूर्ण स्थान दिया है तथा गुण को उत्कृष्ट काव्य का आवश्यक धर्म स्वीकार किया है² । गुण काव्य की आत्मा रीति में वैशिष्ट्य का आधान करने वाला धर्म है³ । आचार्य मम्मट के अनुसार "आत्मा के शौर्यादि की तरह काव्य के आत्मस्थानिय और अङ्गी प्रधान तत्त्व रस के उत्कर्षाधिक और नित्य धर्मों का नाम गुण है । रस में अव्यभिचारी ॥ नित्य ॥ स्थिति रखते हुए जो रस के उपकारक हैं, उन्हें गुण की संज्ञा से अभिहित किया है⁴ ।

1. गुण विपर्ययात्मनो दोषाः ॥ 2, 1, 1

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

2. काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः ॥ 3, 1, 1

वामन-काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति

3. विशेषो गुणात्मा ॥ 1, 2, 8

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

4. ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इव आत्मनः

उत्कर्षितवस्ते स्युश्चलस्थितयो गुणाः ॥

गुणों की संख्या के विषय में आचार्यों के मत अलग-अलग हैं । आचार्य वाग्भट¹ ने गुणों की संख्या भरत² और दण्डी³ की भाँति दस गुण स्वीकार किया है उदारता, समता, कान्ति, अर्थव्यक्ति, प्रसन्नता, समाधि, श्लेष, ओज, माधुर्य और सुकुमारता आदि। वामन ने गुणों की संख्या बीस माना है, 10 शब्द गुण और 10 अर्थगुण । आचार्य भानु, आनन्दवर्धन और मम्मट ने त्र्यगुण को स्वीकार किया है-- ओज, प्रसाद और माधुर्य । अग्निपुराणकार के अनुसार गुणों के सामान्यतः 3 भेद हैं-- ११॥ शब्दगुण १२॥ अर्थगुण १३॥ शब्दार्थ अर्थात् उभयगुण ।

शब्दगुण--- श्लेष, कान्तित्व, गाम्भीर्य, सुकुमारता, उदारता, सत्य, यौगिकी ।

अर्थगुण--- माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढि, सामयिकत्व ।

1. औदार्य समता कान्तिरर्थव्यक्तिः प्रसन्नता ।

समाधिः श्लेष ओजोऽथ माधुर्य सुकुमारता ॥ 3/2 वाग्भट

2. श्लेषः प्रसाद. समता समाधिमाधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम् ।

अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यस्यगुणा दशैते ॥ 16/96

भरत-नाट्यशास्त्र

3. श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता ।

अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्ति समाधयः ॥

इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः । 1/4।

दण्डी-काव्यादर्श

शब्दार्थगुण— प्रसाद, लौभाग्य, यथासख्य, प्रशस्ति, पाक, राग

अग्निपुराण का गुण वर्णन परम्परा से भिन्न है । ओज, प्रसाद और माधुर्य में 10 गुणों का अन्तर्भाव निम्न प्रकार से हुआ है ।

‘ओज गुण’ में श्लेष, उदारता, प्रसाद, समाधि इन गुणों का समावेश होता है । ‘प्रसाद गुण’ में कान्ति तथा सुकुमारता का अन्तर्भाव माना है । ‘माधुर्य गुण’ का अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व है । आचार्य हेमचन्द्र ने ओज, प्रसाद, माधुर्य साम्य और औदार्य ये पांच पादगुण माने हैं ।

गुणों की संख्या के पश्चात् आचार्यों ने गुणों का विवेचन निम्न प्रकार से किया है । आचार्य वाग्भट ने गुणों की सत्ता भावात्मक स्वीकार करते हुए इन दस गुणों का यथोचित वर्णन किया है— “उदारता, समता, कान्ति, अर्थव्यक्ति, प्रसन्नता, समाधि, श्लेष, ओज, माधुर्य और सुकुमारता”¹ ।

उदारता— “जहाँ एक पद दूसरे पद के साथ मिला रहता है तथा अर्थ की सुन्दरता को प्रकट करता है, वहाँ वाग्भट ने औदार्य नामक गुण स्वीकार किया है”² । इसे

1. औदार्य समता कान्तिरर्थव्यक्तिः प्रसन्नता ।

समाधिः श्लेष ओजोऽथ माधुर्य सुकुमारता ॥ 3/2- वाग्भट

2. पदानानर्थवाक्यत्वप्रत्यायकपदान्तरैः ।

मिजितानां यदाधानं तदौदार्यं स्मृतं यथा ॥ 3/3

वाग्भट

उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

"गन्धेभविभ्राजित्काम लक्ष्मीलीलाम्बुजच्छापास्त्रराज्यम् ।

क्रीडागिरौ रैवत्के तपासि श्रीनेमिनाथोऽत्र चिरं वकार ॥

3/4 वाग्भट

इस प्लोक में वास्तापुत्यायक "गन्ध" शब्द के साथ अन्य सुन्दर पद "इभ" "लीलाम्बुज" शब्द के साथ "छत्र" और "क्रीडा" के साथ "गिरौ" शब्द लर्थ में वास्ता का आधान करते हैं । अतः इसमें औदार्य नामक गुण है ।

आचार्य भरत ने उदारत्व को दिव्य भावमय श्रृंगार एवं अद्भुत रसों से युक्त एवं अनेक भावों से संयुक्त स्वीकार किया है¹ । आचार्य दण्डी ने "उदारता" में उत्कर्षवान गुण की प्रतीति को आवश्यक माना है² । दण्डी ने "उदार" गुण का लक्षण "उदात्त" अलङ्कार के समान माना है । उदात्त अलङ्कार में आशय का उत्कर्ष एवं वस्तुत्कर्ष विभूति का होना आवश्यक है³ । आचार्य वामन के अनुसार

1. दिव्यभावपरीत यच्छ्रृंगारानुत्तमयोजितम् ।

अनेकभावसंयुक्तमुदारत्वं प्रकीर्तितम् ॥ भरत-नाट्यशास्त्र 16/110

2. उत्कर्षवान गुणः कश्चिद् यस्मिन्नुक्ते प्रतीयते ।

तदुदाराह्वयं तेन सनाथा त्वपदतिः ॥ काव्यपदतिः ॥ 1/76

दण्डी -काव्यादर्श

3. आशयस्य विभूतेर्वा यन्नहत्वमनुत्तमम् ।

उदात्तं नाम तं प्राहुरलंकारं मनीषिणः ॥ 2/300-पृ० 276

दण्डी काव्यादर्श

शब्दात् उदारता गुण शब्द-नृत्य है । रचना की विकटता उदारता गुण है अर्थात् उदारता गुण में सजातीय वर्णों का इस प्रकार गुम्फन होता है कि सभी वर्ण मिलकर नृत्य करते हुए मालूम पड़ते हैं।¹ वामन के अर्थात् उदारता गुण में "ग्राम्यत्व" दोष का अभाव माना है² ।

समता— "बन्ध में पदों के अविषम होने पर जो गुण उत्पन्न होता है उसको समता नामक गुण वाग्भट ने माना है³ । अतः दण्डी का ही अनुसरण वाग्भट ने किया है । यथा --

उदाहरणमाह --

"कुचक्लशविसारिस्फारलावण्यधारा -

मनुवदति यदङ्गत्सङ्गिनी हारवल्लिः ।

असदृशमहिमानं ताननन्योपनयान् ।

कथय कमनहं ते वेतसि व्यञ्जयामि ॥

वाग्भट 3/6

यहाँ पर "कुच"के साथ "क्लश" "विसारि" के साथ "स्फार" आदि ऐसे पद का प्रयोग किया गया है । इससे प्रतीत होता है, कि इस स्थान पर यही शब्द स्वाभाविक

1. विकटत्वमुदारता । 3/1/23

वामन काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति

2. अग्राम्यत्वमुदारता । 3/2/13

वामन-काव्यालङ्कारसूत्र वृत्ति ।

3. बन्धस्य यदवैषम्यं समता सोच्यते बुधैः ।

वाग्भट 3/5

रूप से आना चाहिए । अतः इन पदों के प्रयोग से बन्ध में उत्पन्न भ्रुरिमा से "समता" नामक गुण माना है ।

नादयशास्त्र में "समता" गुण के दोनों पाठों में भिन्न-भिन्न लक्षण प्राप्त होते हैं । एक पाठ के अनुसार "समता" गुण वहाँ होता है, जहाँ अत्यन्त "वर्ण-पद" नहीं हो तथा आवश्यक और दुर्बोध पदों का अभाव हो¹ । दूसरे पाठ के अनुसार, जहाँ गुण एवं अलङ्कार में पारस्परिक सादृश्य हो तथा एक दूसरे को आभूषित करता हो वहाँ "समता" नामक गुण स्वीकार किया है² ।

दण्डी ने भरत के "समता" गुण की परिभाषा से असहमत होकर नवीन लक्षण की कल्पना इस प्रकार से स्वीकार किया है, "बन्ध का अवैषम्य समता नामक गुण है । बन्ध तीन प्रकार के होते हैं-- मृदु, स्फुट और मध्यम किसी एक बन्ध का आद्यन्त समभाव से निर्वह "समता" नामक गुण है³ । आचार्य वामन भी शब्दगत समता गुण के स्वरूप का निर्धारण दण्डी की समता धारणा को ही अपनाया है अर्थात् मार्ग भेद को वामन ने शब्दगत समता गुण माना है⁴ । यह काव्य की शैलीगत

1. नातिचूर्णपदैर्युक्ता न च व्यर्थाभिधायिभिः ।

दुर्बोधैश्च न कृता समत्वात् समता मता ॥

भरत-नादयशास्त्र 16/100

2. अन्योन्यसदृशा यत्र तथाह्यन्योन्यभूषणाः ।

अलङ्कारा गुणश्चैव समाः स्युः समतां मताः ॥

भरत-नादयशास्त्र 16/101

3. तत्र बन्धेष्वविषमं ते मृदुस्फुटमध्यमाः ।

बन्धा मृदुस्फुटोन्मिश्रवर्णविन्यासयोनयः ॥ दण्डी काव्यादर्श-1/47

4. मार्ग भेदः समता ॥ 3/1/12 वामन काव्यालङ्कारसूक्तम्

दण्डी के अनुसार "लोक की वस्तु का स्वाभाविक वर्णन "कान्ति" नामक गुण है तथा जो समस्त ससार को प्रिय है और बौद्धिक अर्थ का अतिक्रमण नहीं करता वही कान्त है । यह साधारण बातचीत तथा वर्णन में मिलता है¹ । आचार्य वामन ने शब्दगत "कान्ति" गुण को औज्ज्वल्य कहा है । जब पद में कान्ति नहीं रहती तो वह पुराने चित्र के समान मालूम होता है² । यह पद की चमत्कृति का गुण है । अर्थगुण "कान्ति" को वामन ने दीप्त रसत्व स्वीकार किया है³ । शृङ्गार आदि रस दीप्त होते हैं, इस प्रकार वामन के रस को "कान्ति" नामक अर्थगुण माना है । वामन की कान्तिगुण धारणा भरत के "उदार गुण" से प्रभावित है ।

अर्थव्यक्ति-- जहाँ अर्थ को समझने में किसी प्रकार का किन नहीं रहता वहाँ "अर्थव्यक्ति" नामक गुण होता है⁴ । आचार्य वाग्भट ने इसे दण्डी की भाँति अर्थ का अनेयत्व माना है । यथा --

"त्वत्सैन्यरजसा सूर्ये लुप्ते रात्रिर्भृद्विवा ।"

वाग्भट 3/8

सूर्यास्त होने से रात्रि का आगमन स्वाभाविक है । इसको समझने के लिए किसी प्रयास

1. कान्तं सर्वगतकान्तं लौकिकार्थानिति क्रमात् ।
तच्च वातार्थिधानेषु वर्णनास्वपि दृश्यते ॥ 1/85

दण्डी-काव्यादर्श

2. औज्ज्वल्यं कान्तिः । 3/1/25
वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

3. दीप्त रसत्व कान्तिः । 3/2/15
वामन -काव्यालङ्कार-सूत्र वृत्ति

4. यदनेयत्वमर्थस्य सार्थव्यक्तिः स्मृता यथा ।
वाग्भट- 3/8

की आवश्यकता नहीं होती है। अतएव इस पद में अर्थव्यक्ति नामक गुण है ।

आचार्य भरत के अनुसार, "लोक के स्वाभाविक कार्य का सुप्रसिद्ध वाचु से वर्णन

अर्थव्यक्ति नामक गुण में होता है¹ । इस अर्थव्यक्ति गुण का लक्षण "स्वभावोक्ति"

अलङ्कार से मिलता है । अतः मम्मट ने अर्थव्यक्ति का अन्तर्भाव स्वभावोक्ति"

अलङ्कार में माना है² । आचार्य दण्डी ने अर्थव्यक्ति गुण को वैदर्भ और गौड

मार्गों का गुण माना है । आचार्य दण्डी के अनुसार अर्थ में "नेयत्व" का जहाँ

अभाव रहे वहाँ अर्थव्यक्ति गुण होता है³ । अर्थात् जहाँ प्रयुक्त पद से ही अर्थ को

उपस्थिति हो वहाँ अर्थव्यक्ति गुण होता है । दण्डी ने 'शब्दगत' अर्थव्यक्ति गुण को

'प्रसाद गुण' के समान और 'अर्थगत' अर्थव्यक्ति गुण को 'स्वभावोक्ति' अलङ्कार के समान

स्वीकार किया है । आचार्य जामन को मान्यता भरत की मान्यता के समान है ।

वामन ने अर्थ प्रतीति के हेतुभूत गुण को शब्दगत अर्थव्यक्ति कहा है । जहाँ अर्थ की

शीघ्र प्रतीति का हेतुत्व है, वहाँ अर्थव्यक्ति गुण होता है⁴ । अर्थात् अर्थव्यक्ति गुण

1. सुप्रसिद्धाभिधाना तु लोककर्मव्यवस्थिता ।

या क्रिया क्रियते काव्ये सार्धव्यक्तिः प्रकीर्त्यते ॥

भरत-नाट्यशास्त्र- 16/108

2. अभिधास्यमानस्वभावोत्पलंकारेण ॥ रत्नवनिगुणीभूतज्यङ्ग-याभ-याव॥

वस्तु स्वभाव-स्फुटत्व-स्यार्धव्यक्तिः ॥ दीप्तरसत्वरूपा कान्तिश्च ॥ स्वीकृता ॥

मम्मट- काव्यप्रकाश-8, पृ० 195

3. अर्थव्यक्तिरनेयत्वमर्थस्य हरिणोद्धृता ।

भू' वुरक्षुंरानागासृग्लोहितादुदधेरिति ॥ 1/73

दण्डी -काव्यादर्श

4. अर्थव्यक्तिहेतुत्वमर्थव्यक्तिः ॥ 3/1/24

यत्र अटित्यर्थप्रतिपत्ति हेतुत्वं स गुणोऽर्थव्यक्तिरिति ॥

वामन-काव्यालङ्कारसूत्र वृत्ति-

को वामन ने वस्तुस्वभाव की स्फुटता माना है¹। आचार्य भोज की "शब्दगत"

अर्थव्यक्ति गुण का स्वरूप, दण्डी के अर्थव्यक्ति गुण के समान है और "अर्थात" अर्थव्यक्ति गुण वामन की धारणा के समान है। भोज ने अर्थव्यक्ति गुण को "सम्पूर्णवाक्यत्व" स्वीकार किया है²।

प्रसन्नता-- प्रसन्नता गुण को प्रसाद गुण माना है। इसके लक्षण को वाग्भट ने रसवादी आचार्यों की मान्यता के अनुरूप ही इसे शीघ्र अर्थावबोध कराने वाला गुण स्वीकार किया है³। यथा --

कल्पद्रुम इवाभाति वाञ्छितार्थप्रदो जिनः ।

वाग्भट 3/10

जिनदेव कल्पतरु की भाँति अभिलषित फल को देने वाले हैं, उनकी दानशीलता चुरन्त स्पष्ट हो जाती है। अतः यहाँ पर "प्रसन्नता" नामक गुण माना गया है।

सभी आचार्य यह स्वीकार करने के लिए एकमत हैं कि प्रसाद गुण में सर्वजन सुबोध पदों का प्रयोग होना चाहिए। ध्वनि प्रस्थान के आचार्यों ने इसकी गणना रसात तीन गुणों में किया है-- ओज, प्रसाद, माधुर्य।

1. वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यक्तिः ।। 3/2/14

वामन- काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

2. यत्र सम्पूर्णवाक्यत्वमर्थव्यक्तिं वदन्ति ताम् ।

भोज-सरस्वती कण्ठाभरण पृष्ठ 90

3. झटित्यर्थार्पिकत्व यत्प्रसत्तिः सोच्यते बुधै ।

वाग्भट- 3/10

आचार्य भरत ने अनुक्त अर्थ की प्रतीति में प्रसाद गुण माना है । यह सुबोध शब्द और अर्थ के संयोग के कारण होता है¹ । 'प्रसाद गुण' धारणा के विषय में भामह और दण्डी के विचार परस्पर मिलते हैं । भामह ने प्रसाद गुण उस रचना में माना है जो विद्वान से लेकर नारी और शिशु तक के लिए बोधगम्य हो² । गानार्थ दण्डी ने प्रसिद्ध अर्थ वाले पदों के प्रयोग को प्रसाद गुण स्वीकार किया है³ । आचार्य वामन 'शब्दगत' प्रसाद गुण को बन्ध का "शैथिल्य" माना है⁴, तथा 'अर्थगत' प्रसाद गुण को अर्थ का "वैमल्य" कहा है⁵ । भोज की शब्दगत प्रसाद गुण धारणा दण्डी की प्रसाद

1. अप्यनुक्तो बुधैर्यत्र शब्दोऽर्थोवाप्रतीयते ।

मुखशब्दार्थसंयोगात्प्रसादः परिकीर्त्यते ॥ 16/99

भरत-नाट्यशास्त्र

2. अविद्वद्गनाबालप्रतीतार्थ प्रसादवत् ।

भामह-काव्यालङ्कार 2,3

3. प्रसादवत् प्रसिद्धार्थमिन्दोरिन्दीवरवृत्ति ।

दण्डी-काव्यादर्श 1,45

4. शैथिल्यं प्रसादः । 3/1/6

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

5. अर्थवैमल्यं प्रसादः । 3/2/3

वामन-काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति

गुण धारणा से प्रभावित है । शब्दगत प्रसाद गुण को "प्रसिद्धार्थपदत्व" अर्थात् जिसका अर्थ विख्यात हो, यह स्वीकार किया है।¹ "अर्थात प्रसाद गुण भरत की प्रसाद गुण धारणा से प्रभावित है । 'भोज ने "अर्थ-प्राकट्य" को अर्थात प्रसाद गुण माना है² ।

आचार्य मम्मट ने प्रसाद गुण को सभी रसों का गुण माना है । मम्मट के अनुसार सूखी लकड़ी में आग की भाँति एवं स्वच्छ वस्त्र में जल की भाँति जो तुरन्त ही वित्त में व्याप्त हो जाता है, वह सभी रसों में रहने वाला प्रसाद गुण होता है³ । इसमें माधुर्य एवं ओज दोनों गुणों का स्वभाव समाहित है ।

समाधि-- जहाँ पर एक वस्तु के गुण का आधान अन्य वस्तु के साथ किया जाता है, वहाँ "समाधि" नामक गुण होता है।⁴

यथा --

"यथाशुभिररिस्त्रीणां राज्ञः पल्लवितं यशः ।" 3/11

वाग्भट

अतः पल्लवित होना लाक्षादि का गुण है, न कि यश का किन्तु कवि ने पल्लवित होने की विशेषता को राजा के यश से नियोजित करके समाधिगुण स्वीकार किया है । यहाँ पर 'अतिशयोक्ति' अलङ्कार की प्रतीति होती है ।

1. प्रसिद्धार्थपदत्व यत्स प्रसादो निश्चते । 1/66

भोज-सरस्वती कण्ठाभरण

2. यत्तु प्राकट्यमर्थस्य प्रसादः सौख्यं प्रीयते ॥ पृ० ॥ 2

भोज — सरस्वती कण्ठाभरण

3. शुष्केन्धनाग्निवत् स्वच्छजलवत्सहसैव यः ।

व्याप्तोत्यन्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश 3/70

4. स समाधिर्यदन्यस्य गुणोऽन्यत्र निवेश्यते 3/11-वाग्भट

अतः वाम्भट ने समाधिगुण का लक्षण दण्डी की भाँति माना है । आचार्य दण्डी के अनुसार, "जिस काव्य में लोकव्यवहार को सीमा का अनुपालन करते हुए किसी वस्तु के गुण, क्रिया आदि धर्म का उसके भिन्न गुण वस्तु में आरोपित किया जाता है, वह काव्य 'समाधि गुण' युक्त होता है¹ । दण्डी का प्रस्तुत गुण 'आतिशयोक्ति' उलङ्कार से अभिन्न प्रतीत होता है । नम्मट ने प्रस्तुत का निरारण करने वाले अप्रस्तुत के वर्णन में आतिशयोक्ति उलङ्कार माना है² । अतः दण्डी ने समाधि गुण को "काव्यस्वस्य" कह कर गुणों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है । आचार्य वामन ने समाधि गुण को "आरोह एव अवरोह" का क्रम स्वीकार किया है³ । आचार्य भोज ने शब्दगत समाधि गुण में अन्य धर्म का अन्यत्र आरोप वाञ्छनीय माना है⁴ ।

1. अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना ।

सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा ॥

दण्डी-काव्यादर्श - 1/93

2. निगिधाध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत् ।

विशेषातिशयोक्तिः सा ॥ 10/100

नम्मट- काव्यप्रकाश

3. आरोहावरोहक्रमः समाधिः 3/1/13

वामन-काव्यालङ्कार सूक्तृति

4. समाधिः तोऽन्यधर्माणां यदन्यत्राधिरोपणम् । 1/72

भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

श्लेष - जिस अलङ्कार में अनेक पद परस्पर संश्लिष्ट रहते हैं, वहाँ श्लेष गुण आवार्य वाग्भट ने माना है,¹ अर्थात् वाग्भट ने वामन के शब्दश्लेष "मसृणत्त्व" से भिन्न नहीं माना है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है।

"मुदा यस्योद्गीतं सह सहवरीभिर्वनवरै-

र्मुहुः श्रुत्वा हेलोदुतधरणिभारं भुजबलम् ।

दरोद्गच्छद्भङ्गि-रन्ध्रिरदम्भात्पुलकिता-

श्चमत्कारोद्रेक कुलशिरिणस्तेऽपि दधिरे ॥ 3/13-वाग्भट

इस श्लोक में "मुदा यस्योद्गीतं" आदि जितने पद हैं, वे एक सूत्र में पिरोयी शीतियों की भाँति शोभित हो रहे हैं। क्योंकि इसमें कोई भी पद ऐसा नहीं है, जो दूसरे के साथ अस्वाभाविक और अवाछनीय हो, एक के बाद दूसरा पद अनायास ही निकल पड़ता है। अतः सभी पदों के परस्पर संश्लिष्ट होने से यहाँ पर श्लेष गुण है। आचार्य भरत ने श्लेष के दो रूप स्वीकार किये हैं, प्रथम में विवक्षित अर्थ से परस्पर सम्बद्ध पदों की श्लिष्टता तथा द्वितीय लक्षण के अन्तर्गत स्वाभाविक स्फुटता में विचारगत गहनता है।² आचार्य ढण्डी ने शैथिल्य रहित रचना में श्लेष

1. श्लेषो यत्र पदानि स्युः स्मृतानीव परस्परम् । 3/12

--वाग्भट

2. ईत्तिस्तेनार्थजातेन संबद्धानां परस्परम् ।

श्लिष्टता या पदानां हि श्लेष इत्यभिधीयते । 16/97

विचारगहनं यत्स्यात् स्फुटं चैव स्वभावतः ।

स्वतः सुप्रतिबद्धं च श्लिष्टं तत्परिकीर्त्यते ॥

गुण माना है । शैथिल्य उस रचना को स्वीकार करते हैं, जो अल्पप्राण वर्णों की प्रचुरता से युक्त तथा महाप्राण वर्णों एवं सयुक्ताक्षरों से रहित हो¹ । आचार्य वामन ने मसृणत्व को शब्द श्लेष स्वीकार किया है² । जहाँ बहुत पदों के होने पर भी एकपदता का भान हो, उसे मसृणत्व कहते हैं । वामन ने अर्थात् श्लेष को घटना माना है³ । वामन ने घटना की व्याख्या "कुम, कोटिल्य, अनुलक्षणत्व और उपपत्तियोग" के रूप में किया है । भोज ने श्लेषगुण के स्वल्प के सम्बन्ध में कोई नई कल्पना नहीं की है, "शब्दगत" श्लेष को "सुश्लिष्टपदता" कहकर वामन के मत को ही स्वीकार किया है⁴ । अर्थगुण श्लेष को भोज ने "संविधान गत सुस्रक्ता" माना है⁵ ।

1. श्लिष्टमस्पृष्टशैथिल्यमल्पप्राणाक्षरोत्तरम् ।।

दण्डी काव्यादर्श-1/43

2. मसृणत्व श्लेष. । 3/1/11

वामन-काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति

3. घटना श्लेषः । 3/2/4

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

4. गुणः सुश्लिष्टपदता श्लेष इत्यभिधीयते ।

भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण- पृष्ठ 82

5. तेषां श्लेष इति प्रोक्त. संविधाने सुस्रक्ता ।।

भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण 1/78

ओज-- आचार्य वाग्भट ने ओज गुण का लक्षण दण्डी को भौति स्वीकार किया है।

"समासभूयस्त्व" कहकर समासबहुला पदावली से ओज गुण उत्पन्न माना है । ओजगुण गद्य में ही शोभित होता है पद्य में नहीं¹ । यथा --

"समराजिरस्फुरदरिनरेशकरिन्किरशिरःसरस-

सिन्दूरपूरपरिचयेनेवारूणितकरत्नो देव ॥"

वाग्भट- 3/14

अतः यह गद्यांश समासबहुल होने से "ओज" गुण का उदाहरण है और इसमें गौडी रीति है । आचार्य भरत और भामह की तरह दण्डी ने भी ओज गुण को समासभूयस्त्व स्वीकार किया है । दण्डी के अनुसार समस्त पदों की बहुलता "ओज गुण" है, इसे गद्य का प्राण माना है तथा गौड पद्य में भी इसी ॥ओजगुण॥ का अकलम्बन लेते हैं² ।

आचार्य वामन के अनुसार पद रचना की गाढ़ता शब्दगत ओज गुण है,³ अर्थात् अक्षर विन्यास की पारस्परिक सश्लिष्टता को बन्ध की गाढ़ता मानी है ।

1. ओजः समासभूयस्त्व तद्गुणेष्वतिसुन्दरम् ।

वाग्भट- 3/12

2. ओज. समासभूयस्त्वमेतद्गद्यस्य जीवितम्

पद्येऽप्यदाक्षिणात्यानाभिदमेकं परायणम् ।

- दण्डी-काव्यादर्श- 1/80

3. गाढबन्धत्वमोजः 3/1/5

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

अर्थगत ओज गुण को वामन ने अर्थ की प्रौढता स्वीकार किया है¹। यह प्रौढी पाँच प्रकार की मानी गयी है। पदार्थ वाक्यरचना, वाक्यार्थ पदाभिधा, व्यास, समास तथा साभिप्रायत्व²। भोज ने शब्दगत ओज गुण धारणा दण्डी की भाँति स्वीकार किया है,³ तथा "स्वाध्यवसाय" प्रतिपादन को अर्थगत ओज गुण माना है⁴। आचार्य मम्मट के विचार इन सभी आचार्यों ने भिन्न हैं। ओज गुण को वित्तवृत्ति के विस्तार का गुण माना है। यह माधुर्य गुण से विपरीत स्वभाव का होता है तथा यह वीर रस में रहता है⁵। यह चिन्त को प्रज्वलित करने वाला ओज गुण है।

माधुर्य- वामभट ने दण्डी की भाँति इस गुण को स्वीकार किया है। सरस अर्थ के प्रत्यायक पदों के प्रयोग से माधुर्य गुण उत्पन्न होता है⁶ अर्थात् रत्नयुक्त पद

1. अर्थस्य प्रौढिरोजः । 3/2/2

वामन-काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति

2. पदार्थे वाक्यवचने वाक्यार्थे च पदाभिधा ।

प्रौढिव्यासमासौ च साभिप्रायत्वमेव च । 13/2/2

वामन-काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति

3. ओजः समासभूयस्त्वम् । 1/10

भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

4. ओजः स्वाध्यवसायस्य विशेषोऽर्थेषु यो भवेत् । 1/82

भोज-सरस्वती कण्ठाभरण

5. दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हेतुरोजो वीररसस्थितिः । 8/69

मम्मट-काव्यप्रकाश

6. सरसार्थपदत्वं यत्तन्माधुर्यमुदाहृतम् ।। वामभट- 3/15

माधुर्य गुण में होता है ।

यथा--

फणमणिकिरणाली स्यूतवन्निन्नवोलः कुक्कलशनिधानस्येव रक्षाधिकारी ।

उरसि विशदहारस्फारतामुज्जिह्वानः किमिति करसरोजे कुण्डली कुण्डलिन्याः ॥

3/16 -वाग्भट

इस श्लोक में जितने पदों का प्रयोग किया गया है, वह सभी रसयुक्त अर्थात् रससम्बन्ध के बोधक हैं। अतः यहाँ माधुर्य गुण की उपस्थिति मानी गयी है ।

आचार्य भरत के अनुसार "माधुर्य" काव्य का वह गुण है, जिसको बार-बार सुनने पर भी मन उद्विग्न नहीं होता¹ भानुभट्ट भी भरत की धारणा से सहमत हैं । माधुर्य गुण के लिए पदों का श्रुति-मधुर होना तथा अल्पसमास युक्त होना आवश्यक माना है² । आचार्य दण्डी ने सरस वाक्य को माधुर्य गुण स्वीकार किया है³ अर्थात् माधुर्य गुण को रस का स्वरूप माना है ।

1. बहुशो यच्छ्रुत वाक्यमुक्तं वापि पुनः पुनः ।

नोद्वेजयति यस्माद्धि तन्माधुर्यमिति स्मृतम् ॥ 16/104

भरत -नाट्यशास्त्र

2. श्रव्य नातिसमस्तार्थं काव्यं मधुरमिष्यते ।

भानुभट्ट-काव्यालङ्कार 2/3

3. मधुरं रसवद्विचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः ।

येन मायन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः ॥

दण्डी-काव्यादर्श 1/51

आचार्य वामन ने शब्दगत माधुर्य गुण की धारणा भामह से लिया है । वामन ने शब्दगत माधुर्यगुण को "पृथक्पदता" स्वीकार किया है । इसमें दीर्घ समासों का अभाव रहता है¹ । अर्थगुण माधुर्य को वामन ने "उक्तिवैविध्य" माना है² । भोज ने शब्दगत मधुर्य गुण की धारणा वामन से लिया है । भोज के अनुसार "पृथक्पदता" ही माधुर्य गुण है³ । अर्थात् माधुर्य गुण का लक्षण भोज ने इस प्रकार से स्वीकार किया है, "क्रोध आदि के वर्णन में तीव्रता का अभाव हो"⁴ । आचार्य मम्मट ने माधुर्य गुण को "आह्लादकत्व" स्वीकार किया है । मम्मट के अनुसार, चित्त के द्रव्यभाव या कारण और शृंगार रस में रहने वाला जो आह्लाद स्वरूपत्व है, वह माधुर्य गुण है⁵ ।

सौकुमार्य-- जिस वाक्य पद में कोमल वर्णों का बाहुल्य हो, वहाँ आचार्य वामभट्ट ने "सौकुमार्य" नामक गुण स्वीकार किया है⁶ यथा---

1. पृथक्पदत्व माधुर्यम् 3/1/21

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

2. उक्तिवैविध्य माधुर्यम् । 3/2*11

वामन- काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

3. या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुर्यमिति स्मृतम् 4

भोज-सरस्वती कण्ठाभरण 1/78

4. माधुर्यमुक्तमाचक्षे. क्रोधादावप्यतीव्रता ।

भोज-सरस्वती कण्ठाभरण- पृ० 114

5. आह्लादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे द्वितिकारणम् ।।

मम्मट-काव्यप्रकाश- 8/68

6. लनिष्ठुराक्षरत्वं यत्सौकुमार्यमिदं यथा। 3/15

वामभट्ट

प्रतापदीपाञ्जनराजिरेव देव त्वदीय करवाल एषः ।

नो वेदनेन द्विषणा गुणानि श्यामायमानानि का ज्ञानि ॥ 3/17
वाग्भट

लेखक ने कवि ने "करवाल" की कठोरता का वर्णन किया है, अतः यहाँ कर्कश शब्दों का प्रयोग होना चाहिए अर्थात् कठोर वर्णों का, लेकिन यहाँ सभी कोमल वर्णों का आश्रय लिया गया है । इससे कृपाण की कठोरता स्पष्ट प्रतीत होती है, अतः कोमल वर्णों के प्रयोग से यहाँ "सौकुमार्य" नामक गुण की उपस्थिति है ।

आचार्य भरत ने सौकुमार्य गुण को शब्दगत और अर्थात् दोनों ही माना है। कोमल शब्दों का प्रयोग शब्दगत सौकुमार्य गुण तथा कोमल अर्थ का वर्णन अर्थात् सौकुमार्य गुण है । आचार्य भरत ने सुखपूर्वक उच्चरित होने वाले तथा सुश्लिष्ट संधि वाले शब्दों में एवं अर्थ की सुकुमारता में सौकुमार्य गुण की उपस्थिति मानते हैं¹ । आचार्य दण्डी ने अनिष्ठुर अक्षरों से युक्त पद को सौकुमार्य गुण माना है, अर्थात् कोमल वर्णों के प्रयोग को सुकुमारता स्वीकार किया है। वर्णों के अत्यन्त कोमलता को दण्डी अस्वीकार करते हैं, क्योंकि जहाँ सभी वर्ण कोमल होंगे वहाँ

1. सुखप्रयोज्यैर्यच्छब्दैर्युक्त सुश्लिष्टसन्धिभिः ।

सुकुमारार्थसयुक्त सौकुमार्यं तदुच्यते ॥ 16/107

भरत-नाट्यशास्त्र

बन्ध ने शिथिलता के आ जाने से दोष होगा¹। वामन की शब्दगत सौकुमार्य गुण की धारणा पूर्ववर्ती आचार्यों से अभिन्न है। अतिसुखद पदावली की योजना को वामन ने शब्दगत सौकुमार्य गुण माना है, अर्थात् बन्ध की अजरठता या कोमलता को वामन ने "सौकुमार्य" गुण माना है²। अर्थात् सौकुमार्य गुण को वामन ने "अपारूढ्य" अर्थात् कठोरता का अभाव माना है³। आचार्य भोज ने दण्डी की सौकुमार्य गुण की धारणा को यथावत् स्वीकार किया है, अनिष्टुर अक्षरों से पूर्ण रचना को भोज ने सौकुमार्य गुण स्वीकार किया है⁴। अर्थात् सौकुमार्य गुण को भोज ने "अनिष्टुरत्व" माना है⁵।

1. अनिष्टुराक्षरप्राय सुकुमारनिहेष्यते

बन्धशैथिल्यदोषोऽपि दर्शितः सर्वकोमले ॥ 1/69

- दण्डी-काव्यादर्श

2. अजरठत्व सौकुमार्यम् । 3/1/22

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

3. अपारूढ्य सौकुमार्यम् । 3/2/12

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

4. अनिष्टुराक्षरप्राय सुकुमारमिति स्मृतम् ।

भोज -सरस्वतीकण्ठाभरण 1/68

5. अनिष्टुरत्वं यत्प्राहुः, सौकुमार्यं तदुच्यते ॥ 1/80

-भोज- सरस्वती कण्ठाभरण

गुण का सम्बन्ध अलङ्कार से

काव्यशास्त्र में गुण और अलङ्कार का वनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । इस विषय पर आचार्यों के विचार अलग-अलग हैं ।

आचार्य वाग्भट ने काव्य में गुण को श्रेष्ठ मानते हुए यह लक्षण स्वीकार किया है, कि गुण के अभाव में दोषरहित शब्द और अर्थ भी सुन्दर नहीं लगते¹ । आचार्य दण्डी, वामन की भाँति उन्होंने गुण को काव्य में शोभाधायक तथा भावात्मक रूप माना है । यद्यपि आचार्य वाग्भट ने गुण और अलङ्कार का भेद तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन काव्य में दस गुणों को स्वीकार करते हुए² अलङ्कार को अपेक्षा गुण को श्रेष्ठ माना है । आचार्य भोज ने भी गुण और अलङ्कार दोनों के योग में 'गुण का' स्थान प्रमुख माना है । भोज ने अलङ्कार से युक्त रहने पर भी गुणहीन काव्य को श्रेष्ठ नहीं माना³ । दण्डी की भाँति आचार्य वाग्भट ने भी "औदार्यगुण" को "उदात्त अलङ्कार" "अर्थव्यक्ति" गुण को "स्वभावोक्ति" अलङ्कार तथा "समाधि" गुण को "अतिशयोक्ति" अलङ्कार के

1. अदोषावपि शब्दार्थौ प्रशस्येते न यैर्विना ।

तानिदानीं यथाशक्ति ब्रूमोऽभिव्यक्तये गुणान् ॥ 3/1

वाग्भट

2. औदार्य समता कान्तिरर्थव्यक्ति. प्रसन्नता ।

समाधि. श्लेष ओजोऽथ माधुर्य सुकुमारता ॥ 2/1

वाग्भट

3. अलङ्कृतमपि श्रव्यं न काव्य गुणवर्जितम् ।

गुणयोगस्तयोर्मुख्यो गुणालङ्कारयोगयोः ॥ 1/59

भोज - सरस्वती कण्ठाभरण

समीप नाना है अर्थात् इन गुणों का लक्षण इन अलङ्कारों की भाँति है ।

"औदार्य" गुण "उदात्त" अलङ्कार से बहुत भिन्न नहीं है । उदात्त अलङ्कार में आशय का उत्कर्ष एवं वस्तुत्कर्ष का होना आवश्यक है¹ । इस गुण का शलाघ्य विशेषण होना विभूति का व्यञ्जक है । अर्थ की वास्तुता के प्रत्यायक पद के साथ अन्य पदों की सम्मिलित योजना को उदारता नामक गुण कहते हैं² । इत्था उदाहरण आचार्य वाग्भट ने इस प्रकार से किया है—

गन्धेभविभ्राजितधाम लक्ष्मीलीलाम्बुजच्छत्रमपास्य राज्यम् ।

क्रीडागिरौ रैवतके तपासि श्रीनेमिनाथोऽत्र विरवकार ॥ 3/4

वाग्भट

अन. लक्ष्मीलीलाम्बुजच्छत्रमपास्य राज्यम् में ऐश्वर्य सुवक होने के कारण इसमें "उदात्त" अलङ्कार की प्रतीति होती है ।

इस श्लोक में वास्तुता प्रत्यायक "गन्ध" शब्द के साथ अन्य सुन्दर पद "इभ" "लीलाम्बुज" शब्द के साथ "छत्र" और "क्रीडा" शब्द के साथ "गिरौ"

1. आशयस्य विभूतेर्वा यन्महत्वननुत्तमम् ।

उदात्त नाम त प्राहुरलङ्कार मनीषिणः ॥ 2/300

दण्डी -काव्यादर्श

2 पदानानर्थवारुत्वप्रत्यायकपदान्तरैः ।

निलिताना यदाधनं तदौदार्यं स्मृतं यथा ॥ 3/3

- वाग्भट

शब्द अर्थ में वास्तव का आधान करते हैं अतः इसमें ओदार्य नामक गुण है ।

"अर्थव्यक्ति" गुण को वाग्भट ने दण्डी की भाँति स्वीकार करते हुए, उसके लक्षण इस प्रकार से दिया है-- जिस वाक्य विन्यास में अर्थ को समझने में किसी प्रकार का किन् नही उपस्थित होता, उसे आचार्य वाग्भट ने "अर्थव्यक्ति" नामक गुण माना है¹। आचार्य दण्डी के अनुसार अर्थ में "नेयत्व" का जहाँ अभाव रहे वहाँ अर्थव्यक्ति गुण होता है²। जितना अर्थ अपेक्षित हो उतने अर्थ का बोध कराने के लिए पर्याप्त पदों का प्रयोग अर्थव्यक्ति गुण है । अर्थ की व्यक्ति एवं पर्याप्त पद का प्रयोग दोनों पर अल होने के कारण यह "शब्दार्थयुगलात्" गुण है । दण्डी का शब्दात् "अर्थव्यक्ति" गुण "प्रलाद" गुण से बहुत भिन्न नहीं है और अर्थात् अर्थव्यक्ति गुण "स्वभावोक्ति" अलङ्कार से मिलते जुलते स्वभाव का है । वाग्भट के 'अर्थव्यक्ति गुण' के उदाहरण से 'स्वभावोक्ति अलङ्कार' प्रतीति इस प्रकार से हो रही है--

"त्वत्सैन्यरजता सूर्ये धुप्ते रात्रिरभ्वद्विवा" 3/8

वाग्भट

सूर्यास्त होने से रात्रि का आगमन स्वभाविक है ।

समाधि गुण-- आचार्य वाग्भट ने दण्डी की समाधि गुण धारण को स्वीकार किया है--

1. यदज्ञेयत्वमर्थस्य सार्थव्यक्तिः स्मृता यथा ।

वाग्भट- 3/8

2. अर्थव्यक्तिरनेयत्वमर्थस्य- - - - । 1/63

दण्डी-काव्यादर्श

“जहाँ एक वस्तु के गुण का आपान अन्य वस्तु के साथ किया जाता है, वहाँ समाधि नामक गुण होता है¹। आचार्य दण्डी के अनुसार “जिम काव्य में लोकव्यवहार की सीमा का अनुपालन करते हुए किसी वस्तु के गुण क्रिया आदि धर्म का उससे भिन्न गौण वस्तु में आरोपित किया जाता है, वह काव्य समाधि गुण युक्त होता है²। दण्डी के प्रस्तुत गुण में अतिशयोक्ति अलङ्कार की प्रतीति होती है। आचार्य नम्मट ने प्रस्तुत का निगारण करने वाले अप्रस्तुत के वर्णन में अतिशयोक्ति अलङ्कार माना है³। आचार्य वाग्भट के समाधि गुण का उदाहरण इस प्रकार है--

यथाभिररिस्त्रीणा राज्ञ. पल्लवित यश. । 3/11-वाग्भट

पल्लवित होना लतावृक्षादि का गुण है, न कि यश का किन्तु कवि ने पल्लवित होने की श्लेषता को राजा के यश में नियोजित करके समाधि गुण स्वीकार किया अतः इस गुण में अतिशयोक्ति अलङ्कार की प्रतीति होती है।

1. स समाधिर्यदन्यस्य गुणोऽन्यत्र निवेश्यते । 3/11

- वाग्भट

2. अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना ।

सम्याधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा ॥

दण्डी-काव्यादर्श 1/93

3. निगि यद्वियवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत् ।

विज्ञेयातिशयोक्ति. सा ॥

10/100

नम्मट-काव्यप्रकाश

वामन के पूर्व किसी आचार्य ने गुण एवं अलङ्कार के पार्थक्य प्रतिपादन का प्रयास नहीं किया। आचार्य भरत ने गुण की परिभाषा नहीं दी और न ही अलङ्कार से उसका भेद स्पष्ट किया। उन्होंने प्रकारान्तर से गुण तथा अलङ्कार के समानाश्रयत्व का समर्थन किया है। "समता" गुण की परिभाषा में भरत ने गुण और अलङ्कार के परस्पर विभूषण होने पर बल दिया है¹।

आचार्य दण्डी के विचार इनसे भिन्न हैं। दण्डी ने काव्य में शोभा का आधान करने वाले सभी तत्वों को सामान्यतः अलङ्कार माना है²। दण्डी के अनुसार गुण, अलङ्कार, वृत्ति आदि काव्य के सभी तत्व अलङ्कार हैं। गुण को अलङ्कार समझने पर दोनों को अभिन्न नहीं मानते। दण्डी काव्य-गुण को काव्य सौन्दर्य वा हेतु होने के कारण अलङ्कार तो मानते हैं, किन्तु उपमा आदि अलङ्कारों को वे गुण नहीं मानते। अतः स्पष्ट है कि दण्डी ने गुण की अलङ्कार से पृथक् सत्ता स्वीकार किया है। दण्डी ने अलङ्कार के व्यापक अर्थ में गुण को भी अलङ्कार माना है। किन्तु वे गुण को मार्ग विभाजक लक्षणधारण धर्म और अलङ्कार को साधारण धर्म स्वीकार करते हैं।

1. अन्योन्यसदृशा यत्र तथा ह्यन्योन्यभूषणा ।

अलङ्कारा गुणश्चैव समा. स्युः समता गता ॥

भरत-नाट्यशास्त्र 16/101

2. काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रवक्षते ।

दण्डी-काव्यादर्श 2/1

अलङ्कार और गुण के भेद का निरूपण सर्वप्रथम वामन ने किया है ।

आचार्य वामन ने अलङ्कार के व्यापक अर्थ में काव्य सौन्दर्य के सभी उपादान को अलङ्कार माना है । इस दृष्टि से गुण भी अलङ्कार है और अलङ्कार की सत्ता से ही काव्य ग्राह्य होता है¹ । आचार्य वामन ने गुण और अलङ्कार का भेद निरूपण इस प्रकार से किया है, "काव्य की शोभा के हेतुभूत धर्म गुण है"² । अलङ्कार काव्य शोभा के वृद्धि करने वाले धर्म है³ । गुण से काव्य में सौन्दर्य आता है। अतः काव्य सौन्दर्य के लिए गुण अनिवार्य है, तथा गुण काव्य के "नित्य" धर्म है⁴ । अलङ्कार काव्य के "अनित्य" धर्म क्योंकि अलङ्कार काव्य

1. काव्य ग्राह्यम् अलङ्कारात् । 1/1/1

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

2. काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा ।

वामन -काव्यालङ्कारसूत्र वृत्ति-3/1/1

3. तदतिशयहेतवस्तुलङ्काराः । 3/1/2

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

4. पूर्वे नित्याः ।

पूर्वे गुणा नित्याः । तैर्विना काव्यशोभानुपपत्तेः ।

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति-- 3/1/3

में सौन्दर्य की सृष्टि नहीं कर सकते वे काव्य में शोभा के रहने पर उसकी वृद्धि मात्र करते हैं । वामन ने अपने विचार को लौकिक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि, जैसे "युवती" के भीतर सौन्दर्यादि गुणों के होने पर ही अलङ्कार उसकी शोभा वृद्धि करते हैं, वास्तविक शरीर सौन्दर्य के न होने पर प्रारण किये हुए सुन्दर अलङ्कार भी व्यर्थ हो जाते हैं । वे उसके सौन्दर्य की वृद्धि नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार काव्य में ओज, प्रसादादि गुण के होने पर यमक और उपमा आदि अलङ्कार उसके शोभावर्धक होते हैं ।

अतः वामन के अनुसार गुण और अलङ्कार में साम्य इस दृष्टि से है, कि दोनों ही शब्दार्थ के धर्म हैं तथा दोनों ही काव्य में उत्कर्ष का आधान करते हैं । दोनों में वैषम्य यह है कि एक काव्य में शोभा गुण के कारण होती है, जबकि अलङ्कार से शोभा वृद्धि होती है । ४ख गुण शब्द एवं अर्थ के नित्य धर्म हैं जबकि अलङ्कार अनित्य । अतः वामन ने अलङ्कार की अपेक्षा गुण को काव्य में अधिक महत्त्वपूर्ण माना है ।

१०. युवतेरिव रूपमङ्ग काव्य.

स्वदत्ते शुद्धगुण तदप्यतीव ।

निहितप्रणय निरन्तराभिः ।।

सदलङ्कारविकल्पकल्पनाभिः,

यदिभवति वक्त्रच्युत गुणैर्यो,

वपुरिव यौवनञ्च यमङ्गनाया ।

अपिजनदयितानि दुर्भात्व,

नियतलङ्काराणि सश्रयन्ते ।।

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति पृ० ॥७

आचार्य मम्मट ने भी काव्य में गुण को "नित्य" एवं अलङ्कार को "अनित्य" माना है । ध्वनिवादी आचार्यों में मम्मट, आनन्दवर्धन आदि ने गुण को शोभा जनक नहीं अपितु उत्कर्ष हेतु तथा रसाक्षिप्त स्वीकार किया है, जबकि रीतिवादी आचार्य वामन आदि ने गुण को शब्दार्थात् माना है ।

ध्वनि प्रस्थान आचार्यों के अनुयायी होने के कारण आचार्य हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त मम्मट आदि की गुणलङ्कारवारणा की स्थापना किया है । अलङ्कार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्वपूर्ण माना है । काव्य की परिभाषा में मम्मट के काव्य लक्षण को ही स्वीकार करिते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने यह स्पष्ट किया है कि कहीं अलङ्काररहित शब्दार्थ भी गुण होते हैं, किन्तु काव्यत्व के लिए शब्दार्थ का दोषयुक्त एवं गुण युक्त होना आवश्यक है । अतः इसे स्पष्ट करते हुए हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में गुण की स्थिति को अनिवार्य माना है । क्योंकि गुण के रहने पर अलङ्कार के अभाव में काव्य सुन्दर होता है, किन्तु अलङ्कार के सद्भाव और गुण के न रहने पर काव्य सुन्दर नहीं होता² । गुण और अलङ्कार के सम्बन्ध में हेमचन्द्र ने अपनी धारणा को इस

१. अदोषौ स्फुणौ तालङ्कारौ च शब्दार्थौ काव्यम् ।

वृत्ति-प्रकारो निरलङ्कारयोरपि शब्दार्थयोः ।

कवित्काव्यत्वव्यापनार्थं ॥

हेमचन्द्र-काव्यानुशासन-। पृ० १९

२. अनेन काव्ये गुणानामवश्यभावनाह तथा हि अलङ्कारकृतमपि गुणबहुलं बहवः १४

स्वदत्ते । यथोदाहरिमाणं शून्यं वासुहन् - " इत्यादि अलङ्कारकृतमपि निर्गुणं न

गुणों ने स्पष्ट किया है, "अलङ्कार के त्याग और ग्रहण पर वाक्य का उपकर्ष और उत्कर्ष निर्भर नहीं है¹। गुण की स्थिति को अनिवार्य माना है, किन्तु गुण के त्याग और ग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता²। आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार गुण काव्य का आवश्यक लक्षण है। अतः इसके अभाव में काव्यत्व असम्भव है। काव्य में गुण की अनिवार्यस्थिति है और अलङ्कार उसका अनित्य धर्म है।

आनन्दवर्धन की तरह आचार्य हेमचन्द्र ने भी गुण को रस के उत्कर्ष का कारण माना है³। उन्हें शब्दार्थात् स्वीकार करना भी लाक्षणिक प्रयोग माना है⁴। आनन्दवर्धन ने काव्य दोष को रसधर्मत्व स्वीकार किया⁴। हेमचन्द्र की धारणा है कि गुण रस के ही धर्म हैं। जहाँ दोष रहते हैं वही गुण भी। दोष रस के धर्म हैं। अतः गुण भी रस के ही धर्म हैं। दोष को गब्दात या अर्थात् नहीं माना जा सकता।

1. न बालकृतो नामपोद्गाराहारभ्यां वाक्यं दुष्यति पुष्यति वा । वही- पृ० 20

2. गुणानामपोद्गाराहारौ तु न सम्भवत इति ।

हेमचन्द्र-काव्यानुशासन- पृ० 20

3. रसस्योत्कर्षकबहिर्गुणदोषौ भवत्या शब्दार्थयोः । पृ० 19

हेमचन्द्र-काव्यानुशासन

4. श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः

ध्वन्यालून्येव श्लोकारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥ पृ० 126

आनन्दवर्धन- ध्वन्यालोक

अतः इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि ध्वनि प्रस्थान के सभी आचार्यों ने काव्य में गुण को महत्वपूर्ण माना है ।

गुण और रस का सम्बन्ध---

भारतीय काव्यशास्त्र में आरम्भ से ही रस पर किसी न किसी रूप में विचार होता रहा है । रस का गुण तथा अलङ्कार से सम्बन्ध भी किसी न किसी रूप में निरूपित होता रहा है।

विभिन्न आचार्यों के विचार इस विषय पर अलग-अलग हैं । कुछ आचार्यों ने शब्दार्थ के माध्यम से रस पर आश्रित माना है । कुछ आचार्यों ने गुण को शब्दार्थ का धर्म मानकर रस को ही गुण विशेष का अङ्ग बना दिया तथा अन्य आचार्यों ने गुण को रस का धर्म मानकर उसे रस पर अनिवार्यतः आश्रित माना है ।

आचार्य वाग्भट ने रस गुण को शब्दार्थ का धर्म माना है¹ । काव्य में रस को विशेष महत्व नहीं दिया । गुण के अभाव में दोष रहित शब्द और अर्थ भी सुन्दर नहीं लगते, ऐसी आचार्य वाग्भट की मान्यता है² । गुण की सत्ता

1. औदार्य समता कान्तिरर्थव्यक्ति प्रसन्नता ।

समाधिः श्लेष ओजोऽथ माधुर्य सुकुमारता ॥ 3/2 वाग्भट

2. अदोषावपि शब्दार्थो प्रशस्यते न पैर्विना ।

तानिदानो यथाशक्ति ब्रूयोऽभिव्यक्तये गुणान् ॥ 3/1-वाग्भट

काव्य में स्वतन्त्र एव मुख्य है । वह रस सापेक्ष नहीं । काव्य में गुण मुख्य तथा रस गौण है । आचार्य वाग्भट दण्डी के माधुर्य गुण की परिभाषा से पूर्णतः सहमत हैं । उन्होंने माधुर्य गुण के समान रसयुक्त पद को नधुर स्वीकार किया है¹ । आचार्य ने भरत ने गुण को शब्दार्थ के वर्ण माने हैं तथा गुण को प्रकारान्तर से रस पर आश्रित स्वीकार किया है । भरत ने नादय प्रयोग का मूल तत्त्व रस को माना है । रस के अभाव में उसकी सत्ता नहीं स्वीकार किया² । वाचिक अभिनय की सार्थकता रस के उपकार में ही है । अतः गुण को रसाश्रित एवं वाचिक अभिनय पर आश्रित माना है । भरत ने रस को ही गुण का मूल आश्रय स्वीकार किया । भरत ने विशेषगुण के लक्षण में शृङ्गार आदि रस को उसका अङ्ग माना है । उदारता गुण को शृङ्गार एव अद्भुत रस से युक्त स्वीकार किया³ । भरत ने गुण के आश्रय के विषय में अपनी मान्यता को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया ।

आचार्य दण्डी ने गुण के रस वर्ण^{के} स्वीकार करते हुए, शब्द और अर्थ का वर्ण माना है । दण्डी ने काव्य में रस का विशेष महत्त्व नहीं दिया, रसव-
दादिलक्ष्णकार में ही रस की सत्ता स्वीकार किया । दण्डी ने अग्राम्यता

1. सरसार्थपदत्वं यत्तन्माधुर्यमुदाहृतम् 3/10

-वाग्भट

2. नहि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते । पृ० 92

भरत -नादयशास्त्र

3. दिव्यभावपरीतं यच्छृङ्गाराद्भुतयोजितम् ।

अनेकभावसयुक्तमुदारत्वं प्रकीर्तितम् ॥ 16/110

भरत नादयशास्त्र

माधुर्य को सर्वाधिक रसोपकारक माना है, लेकिन रस शब्द का प्रयोग सामान्यतः काव्य सौन्दर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। रस के पारिभाषिक अर्थ में नहीं¹। दण्डी ने रस की अपेक्षा गुण को काव्य का अधिक महत्वपूर्ण तत्त्व माना है। दण्डी ने गुण को नार्ग विभाजक अलङ्कार तथा काव्य के शोभाकारक धर्म के रूप में स्वीकार किया है। रसवत्वाणी को मधुर मानकर दण्डी ने रस को माधुर्य गुण का अङ्ग स्वीकार किया। अतः रस की अपेक्षा गुण स्वतंत्र काव्य शोभा का हेतु-भूत काव्य तत्त्व है।

आचार्य दण्डी की तरह वामन ने गुण को शब्दार्थ का धर्म माना है। गुणों को शब्दगत एवं अर्थगत स्वीकार करते हुए उसकी संख्या बीस मानी है। गुण रस का सापेक्ष नहीं। "कान्ति गुण" की परिभाषा में वामन ने रस को कान्ति गुण का अङ्ग माना है। वामन के अनुसार दीप्त रस का होना ही कान्ति नामक गुण है²। इस प्रकार गुण को मुख्य और रस को गौण स्वीकार किया है।

1. कानं सर्वोऽप्यलङ्कारो रसमर्थे निषिञ्चतु ।

तथाप्यग्राभ्यतैव न भारं वहति भ्रूयसा ॥ 1/62

दण्डी -काव्यादर्श

2. दीप्त रसत्वं कान्तिः । 3/2/15

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

आचार्य आनन्दवर्धन ने सर्वप्रथम गुण को रस के धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। आनन्दवर्धन के पूर्व माघ ने गुण को रस, भाव आदि पर आश्रित माना है। नम्मट, विश्वनाथ, हेमचन्द्र आदि ध्वनिवादी आचार्यों ने आनन्दवर्धन के गुण विषयक मान्यता को ही स्वीकार किया है। आनन्दवर्धन की धारणा यह है कि, गुण काव्य के अङ्ग ने रसादि रूप अर्थ का अवलम्बन लेकर रहता है। इसे उपचार से ही शब्दार्थ का अर्थ माना है। अस्तुतः शृंगार आदि रस ही मधुर होते हैं। अतः शृंगार आदि से युक्त काव्य में माधुर्य आदि गुण रहा करते हैं। रस धर्म होने के कारण गुण रस से ही नियमित होते हैं। वक्ता, वाच्य विषय आदि का औचित्य भी उसका नियानक है। विशेष रस में ही विशेष गुण होते हैं। शृंगार आदि रस में माधुर्य गुण तथा द्रौद्र आदि रस में ओज गुण और प्रसाद गुण को सभी-रसों में स्वीकार किया है। माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण क्रमशः चित्त की दृष्टि, दीप्त एवं विकास की अवस्थाएँ हैं।

उपर्युक्त विवेचन से गुण और रस के सम्बन्ध में दो प्रकार की मुख्य धारणाएँ स्पष्ट होती हैं। अलङ्कार एवं रीति प्रस्थानों में गुण को शब्दार्थ का नित्य धर्म एवं रस को गुण का अङ्ग स्वीकार किया है। इसके विपरीत ध्वनिवादी आचार्यों ने रस को काव्य का अङ्ग माना है, तथा गुण को रस-धर्म स्वीकार किया है।

1. कैफोज. प्रसादो वा रसभाव विद. कवे. ।

दोष अपकर्ष का हेतु होता है । यह काव्य के किसी अंश में यथा व्याकरण शब्दों की अवस्थिति, शब्द चयन, भावाभिव्यक्ति, छंद, अर्थ, कल्पना आदि में हो सकता है । इस प्रकार शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष ये मुख्य दोष हैं । शब्द दोषों में बहुत से व्याकरण विषयक होते हैं, अर्थ दोषों में बहुत से तर्कसिद्धता से सम्बन्धित और रसदोषों में बहुत से मानव प्रकृति और वस्तु जगत् से सम्बन्धित होते हैं । काव्य में जितने ही कम दोष होंगे प्रबन्ध की उत्कृष्टता उतनी ही अधिक होगी । भोज के मत में दोष हान प्रथम तत्त्व है, जिसके कारण कोई उक्ति साहित्य या काव्य रूप में स्वीकार करने योग्य होती है । समस्त दोषों के निराकरण के विषय में पूर्णतया आरब्ध होने के बाद ही कोई कवि अपनी उक्ति को विशिष्ट अलङ्कार और भाव से युक्त होने की बात सोच सकता है । सुन्दर आकृति भी शिवत्र से दूषित हो सकती है । उपर्युक्त विचार के साथ भोज ने दण्डी का श्लोक उद्धृत किया है और उसके साथ ही भामह का एक श्लोक भी जोड़ दिया है । जिसका अर्थ है कि, "काव्य रचना न करना कोई अधर्म जनक, अहित कारक अथवा दण्डनीय नहीं है, पर दोषपूर्ण रचना तो साक्षात् मृत्यु है । आचार्य भोज ने "सरस्वतीकण्ठाभरण" के द्वितीय श्लोक में काव्य की परिभाषा स्वीकार करते हुए कहा है, "काव्य की पहली शर्त है उसका दोष रहित होना ।"

तत्र अभिधाविवक्षादिभिः निरूपिते शब्दार्थयोः साहित्ये वाक्यस्य प्रयोग-
योग्यता प्रयोगानर्हता च निश्चीयते । अदाह एक शब्दः सम्यक् प्रयुक्तः स्वर्गे लोके

कान्तु भवति । दुष्प्रयुक्त. पुनरवर्णय सम्पद्यते सत्यक् प्रयोगश्चास्य तदोपयुज्यते यदा दोषानं, गुणोपादानम् अलङ्कारसौगः रत्नावल्योगरव भवति तेषां च प्रथमं दोषहानमेव विधेयम्, यतः कमनीयरूपादिसम्यदुपेतमपि वपु. कुष्ठविन्दुनैकेनापि दौर्भाग्यमनुभवति उक्त व--

"तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन ।

स्याद्भु. सुन्दरमपि शिवत्रैकेन दुर्भागम् ॥"

॥१॥ -7॥ ॥दण्डी काव्यादर्श॥

किंच— "नाकवित्त्वमधर्माय मूलये दण्डनाय वा, कुकवित्त्व पुनः साक्षान्मृतिमाहुर्मनीषिणः ।

भामह ॥शृंगार प्रकाश पृ० 144-45 जिल्द 2॥

आचार्य वाग्भट के अनुसार, दोषहीन काव्य ॥लोक में॥ यश को देने वाला और परलोक में स्वर्ग पद को प्राप्त कराने वाला होता है । दुष्ट काव्य से तो केवल अपयश ॥निन्दा॥ की प्राप्ति होती है ।¹ आचार्य रुद्रट निरलङ्कार काव्य को भी न्ययम काव्य के रूप में उसी स्थिति में स्वीकार करते हैं जब वह दोष रहित हो ।²

आचार्य वामन ने यह स्वीकार किया है, कि काव्य में केवल गुण और अलंकार के समावेश से ही सौन्दर्य की प्राप्ति नहीं होती, अपितु मुख्य रूप से "दोषहान" से

1. अदुष्टमेव तत्कीर्त्यै स्वर्गसोपानपङ्क्तये ।

परिहार्यान्ततो दोषास्तानेवादौ प्रक्षमहे ॥ 2/5 वाग्भट

2. यत्पुनरलङ्कार निर्दोष वेति तन्यमध्यमम् ।

भी होती है । "स दोषगुणालम्भारणानादानाभावात्" ॥ 1-1-3, काव्यालङ्कार सूत्र वृत्तिः अतः इस प्रकार ने वामन ही प्रमुख आचार्य ॥ वामनवचन ॥ है, जिनको परिभाषा को मम्मट ने भी स्वीकार किया है । भामह, दण्डी, और वामन के अनुवर्तार्थ तथा मम्मट के पूर्ववर्ती भोज ने "सरस्वतीकण्ठाभरण" के प्रथम परिच्छेद के द्वितीय श्लोक में काव्य की इस परिभाषा को स्वीकार किया है—

निर्दोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कितम् ।

रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति ॥"

1/2 - सरस्वतीकण्ठाभरण-भोज

रत्नेश्वर ने अपनी भूमिका में यह स्वीकार किया है, कि उक्त श्लोक द्वारा भोज ने काव्य का लक्षण स्पष्ट किया है । "एतेन काव्यलक्षणमपि कटाक्षितम् ।" ॥ ५० ३ श्रु ० प्र० ॥ साहित्य की विशद व्याख्या करते हुए भोज ने "दोषहान" को प्रथम स्थान दिया है । कवि को यथा सम्भव दोषों से बचना चाहिए । दोषहान स्वयं ही एक गुण है । माघ के शब्दों में, "अपदोषतैव विगुणस्य गुणः ।" ॥ १-१२ शिशुपालवध ॥ एकाध दोष के आ जाने से किसी रचना का काव्यत्व विनष्ट नहीं होता इस विषय में महाकवि कालिदास की उक्ति चरितार्थ होती है—

"एको हि दोषो गुणसन्निपाते, निमज्जतीन्दोः किरणेष्विकाङ्क्षः ॥"

॥ कु० सं० १-३ ॥

कवि ने यह भी स्वीकार किया है कि चन्द्रना का लक्षण उसके सौन्दर्य में वृद्धि ही करता है ।

"मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मिं तनोति ।"

॥ अभिज्ञान शाकुन्तला १-२० ॥

यद्यपि यह बात सत्य है, फिर भी आदर्श रूप यह स्वीकार किया गया है, कि विद्वान वह है जिसे दोषों का ज्ञान हो और जो उनसे बच सके । संस्कृत शब्द-कोश का भी यही कथन है, कि विद्वान दोषज्ञ होता है, "विद्वान विपरिचद दोषज्ञ."।

॥अमरकोश॥

अतः कवि को सम्पूर्ण शक्ति के साथ निर्दोष रचना के लिए यत्नशील होना चाहिए । काव्य की समस्त प्राचीन परिभाषाओं में "शब्दाथौ काव्यम्" इस परिभाषा के साथ "अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ" ये विशेषण जुड़े रहते हैं । आचार्य मम्मट ने "काव्यप्रकाश" में इसी परिभाषा को स्वीकार किया है, किन्तु पश्चाद्वर्ती काव्य-शास्त्रीय समीक्षकों में "विश्वनाथ और जगन्नाथ" जैसे आचार्यों ने इस परिभाषा की आलोचना की है । साहित्य दर्पणकार के अनुसार परिभाषा में "अदोषत्व" शब्द के सम्मिलित करने से "अव्याप्ति" दोष आ जायेगा । काव्यतन्त्र की दृष्टि से यह परिभाषा अनुपयुक्त है । क्योंकि "अदोषत्व" को काव्य का अनिवार्य अंग स्वीकार करने पर "न्यकारो ह्ययमेव" आदि जैसे अनेकों व्यंग्य काव्य की सीमा से बहिष्कृत हो जायेंगे, क्योंकि "न्यकारो हि" आदि श्लोक में अविमृष्टविक्षेपांश या विधेयाविमर्श दोष है । यह केवल सैद्धान्तिक आपत्ति है । अतः विश्वनाथ के अनुसार, काव्य की परिभाषा में "अदोष" विशेषण को स्वीकृत कर किसी रचना को कुछ दोषों के कारण काव्य क्षेत्र से बहिष्कृत नहीं कर सकते । आचार्य भरत का दृष्टिकोण दोष के प्रति उदार और क्षमापूर्ण है, भरत के अनुसार "संसार का कोई भी पदार्थ गुणहीन अथवा दोषहीन नहीं है । "न च किञ्चित् गुणहीनं दोषैः परिवर्जितम् न वा किञ्चित् ।"। तस्मान्नादयप्रकृतौ दोषा नात्यर्थतो ग्राह्याः ।।" ॥17-47 नादय शास्त्र काशी संस्करण॥ विश्वनाथ के अनुसार, "एवं काव्य प्रविरलविषय निर्विषयं वा स्यात् । सर्वार्थ निर्दोषस्य एकान्तमसम्भवात् ।" और फिर सभी दोष समान महत्व के नहीं होते छोटे छोटे दोषों की

की. उपेक्षा स्वीकार की जा सकती है, किन्तु गम्भीर रस दोषों की नहीं स्फुट ॥ 6-1 ॥
 के टीकाकार ननिसाधु ने स्फुट द्वारा ॥ 2-8 ॥ में वर्णित दोषों को, छठे अध्याय में
 वर्णित दोषों की अपेक्षा अधिक गंभीर स्वीकार करते हुए काव्यदोषों को न्यूनाधिक
 कहा है, "न्यूनाधिकादि दोषो हि नेत्रोत्पाट तुल्यः असमर्थैर्दिकस्तु पटलनिभः" ।

अतः कवि का परीक्षण उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना के आधार पर किया जाना
 चाहिए फिर भी दोष आखिर दोष ही है, और इसलिए यह स्वीकार किया जाता
 है, कि अमुक काव्य दुष्ट है । यदि रचना में "दोषहान" के प्रति विश्वनाथ भी दण्डी,
 भामह, वामन और भोज के समान चिन्तित न होते तो वे 'साहित्यदर्पण' के एक पूरे
 अध्याय में "दोषहान" विवेचन को स्थान नहीं देते/अतः विश्वनाथ को 'काव्य' और
 'सुकाव्य' अथवा 'उपादेय काव्य' के बीच एक सूक्ष्म विभाजन को स्वीकार करना पड़ा—
 "न हि कीटानुवेधादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहनुमीशाः । किन्तु उपादेयतारतम्यमेव
 कर्तुम तदवदत्र भुतिदुष्टादयोऽपि काव्यस्य । उक्तं च

"कीटानुविद्ध रत्नादिसाधारण्येन काव्यता ।

दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाग्रगण्यम् । स्फुटः ।" ॥ साहित्य दर्पण ॥

अतः सभी दृष्टियों से दोषहान का महत्व है और दोष का वर्जन किया जाना चाहिए

दोषों की संख्या

काव्य शास्त्र के आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से दोषों की संख्याओं का निर्धारण स्वीकार किया है, आचार्य वाग्भट ने इसे तीन भागों में विभाजित किया है, पद दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष । वाग्भट के अनुसार, "अनर्थक, श्रुतिकटु, व्याहृतार्थ, अलक्षण, स्वसंकेत प्रकल्पितार्थ, अप्रसिद्ध, असम्मत और ग्राम्य ये आठ दोष जिस पद में हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं पर इन दोषों के होते हुए भी दोष नहीं स्वीकार किया गया है ।¹ आचार्य भरत और दण्डी ने दस दोष स्वीकार किये हैं तथा भामह ने पच्चीस दोष, सामान्य दोष, वाणी के दोष, विस्तार दोष, अन्य दोष, इन वर्गों के अन्तर्गत स्वीकार किया है । वामन ने पद-गत, पदार्थगत, वाक्यगत, वाक्यार्थगत इस प्रकार से बीस दोष स्वीकार किया है । रुद्रट ने छब्बीस §26§ दोष तथा मम्मट ने तिहत्तर §73§ दोष और भोज ने भी पद, वाक्य तथा वाक्यार्थ दोष स्वीकार किये हैं । इन दोषों के लक्षण और परिभाषाओं को आचार्यों ने भिन्न प्रकार से स्वीकार किया है ।

अनर्थक दोष -

जो पद प्रस्तुत विषय के अनुकूल न हो उसे "अनर्थक" दोष स्वीकार किया है ।² यथा--

1. अनर्थकं श्रुतिकटु व्याहृतार्थमलक्षणम् ।

स्वसंकेत प्रकल्पितार्थमप्रसिद्धमसम्मतम् ॥ 2/6

ग्राम्यं यच्च प्रजायेत पदं तन्न प्रयुज्यते ।

अविदिष्टा व विद्वद्भिरेषामप्यपदोक्ता ॥ 2/7 वाग्भट §युग्मम्§

2. प्रस्तुतेऽनुपयुक्तं यत्तद्वनर्थकमुच्यते ।

यथा विनायकं वन्दे लम्बोदरमहं हितु ॥ 2/8 वाग्भट

• "यथा विनायकं वन्दे लम्बोदरमहं हि तु ।" 2/8 वाग्भट

यहाँ पर "विनायक" गणेश जी के प्रसङ्ग में "लम्बोदर" विशेषण अनुपयुक्त होने के कारण काव्य में "अनर्थक" नामक दोष उत्पन्न करता है । आचार्य भामह, दण्डी और रुद्रट ने इस दोष को नहीं स्वीकार किया तथा आचार्य वामन ने इसकी परिभाषा इस प्रकार से किया है, "पूरणार्थमनर्थकम्" ४2/1/9१ का० सू० वृ० आचार्य भोज ने 'पद दोष' के अन्तर्गत "अनर्थक" दोष को स्वीकार करते हुए उसका लक्षण भी किया है, "छन्द की पादपूर्ति के लिए ही किसी पद का प्रयोग करने पर "अनर्थक" पद दोष माना है ।¹ आचार्य मम्मट इसे "निरर्थक" दोष के रूप में स्वीकार करते हैं ।²

श्रुतिकटु दोष

काव्य में अत्यन्त कर्णकटु अक्षरों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाला दोष "श्रुतिकटु" है ।³ यथा--

"एकाग्रमनसा मन्ये स्रष्टेयं निर्मिता यथा ।" 2/9 वाग्भट

यहाँ पर "स्रष्टेय" शब्द में टकार और रकार का प्रयोग द्वेषित है क्योंकि ये दोनों कर्कश वर्ण हैं । आचार्य वामन इस दोष को "श्रुतिकटु" के नाम से ही स्वीकार करते हैं ।⁴ भामह इसे "श्रुतिदुष्ट" मानते और विभिन्न कारणों से श्रुतिदोष उत्पन्न करने

1. पादपूरणमात्रार्थमनर्थकमुदाहृतम् । 1/8 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

2. निरर्थकं पादपूरणमात्र प्रयोजनं वादिपदम् ।

यथा- उत्फल्लकमलकेसरपरागगौरधते । मम हि गौरी अभिवाञ्छितं प्रसिद्धयतु भावति ।
युष्मत्प्रसादेन । अत्र हि शब्दः । 7/147 मम्मट-काव्यप्रकाश

3. निष्ठुराक्षरमत्यन्तं ब्रुवैः श्रुतिकटु स्मृतम् ।

एकाग्रमनसा मन्ये स्रष्टेयं निर्मिता यथा ॥ 2/9 वाग्भट

4. "श्रुतिविरसं कटुम्" । 2/1/6 वामन काव्यालङ्कारसूत्र वृत्ति

वाले कई पदों का संग्रह भी करते हैं।¹ आचार्य मम्मट के अनुसार "कठोर वर्णरूप दुष्ट रसापकर्षक पद श्रुतिकटु"।² आचार्य मम्मट ने श्रुतिकटुत्व को "अनित्य" दोष के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि श्रुतिकटुत्व केवल शृंगार आदि कोमल रसों के अपकर्षक होने से दोष माने जाते हैं। रौद्र, वीर आदि कठोर रसों में उनसे श्रुतिकटुत्व दोष से रस का अपकर्ष नहीं होता, इसलिए "श्रुतिकटुत्व" को दोष नहीं स्वीकार किया जाता और ये "अनित्य" दोष के अन्तर्गत माने जाते हैं। आचार्य वाग्भट ने इस "नित्य" और "अनित्य" की विवेचना नहीं की है।

व्याहृतार्थ दोष-

ऐसे पद का प्रयोग जिससे इष्टार्थ के अतिरिक्त, अन्य अर्थ का प्रतिपादन होत हो और वह अन्य अर्थ इष्टार्थ में बाधा डालता हो, उसे "व्याहृतार्थ" नामक दोष स्वीकार किया है।³

यथा--

रतस्त्वमेव भूपाल भूतलोपकृतौ यथा । वाग्भट 2/10

यहाँ पर "भूतलोपकृतौ" शब्द का प्रयोग दूषित है। एक प्रकार से संधि करने पर इसका रूप बनता है--"भूतल + उपकृतौ" जिसका अर्थ है "संसार के उपकार में" और

1. विड बर्चोविष्ठितस्त्रिन्नित्तिन्नवान्तप्रवृत्तयः । प्रचारधर्षितोगदारविसर्गहृदयन्त्रिता हिरण्यरेताः सम्बाध. पेलवोपस्थान्डजा. । वाक्काटवादयश्चैति श्रुतिदुष्टा मता गिरः ।। भामह-काव्यालङ्कार 1/48-49

2. श्रुतिकटु परुषवर्णरूपं दुष्ट । 14। मम्मट काव्यप्रकाश सप्तम उल्लास

3. व्याहृतार्थ यदिष्टार्थबाधकार्थान्तराश्रयम् ।

रतस्त्वमेव भूपाल भूतलोपकृतौ यथा ।। 2/10 वाग्भट

और वास्तव में यही इष्टार्थ है । इस शब्द का एक और रूप इस प्रकार है, "भूतलोपकृतौ" जिसका अभिप्राय है "प्राणियों के विनाश में" पूर्वोक्त इष्टार्थ के साथ साथ इस अनिष्टार्थ का प्रतिपादन होने के कारण यहाँ पर "व्याहतार्थ" दोष उत्पन्न हो गया है ।

आचार्य भोज ने इसे "अन्यार्थ" दोष के रूप में स्वीकार किया है । भोज के अनुसार, "जब कोई पद सर्वमान्य या संकेतित अर्थ को नहीं ज्ञात कराता और अपने रुढ़िगत अर्थ से अलग हो जाता है, तो वह अन्यार्थ दोष है ।" आचार्य भामह और दण्डी इस दोष को नहीं स्वीकार करते हैं । मम्मट रूद्रट, जयदेव और विश्वनाथ तथा परवर्ती आचार्यों ने इसे असमर्थत्व दोष के रूप में स्वीकार किया है । आचार्य मम्मट ने इसका लक्षण और उदाहरण इस प्रकार से किया है—

"असमर्थं यत्तदर्थं पश्यते न च तत्रास्य शक्तिः ।

यथा- तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपार्जितसत्कृतिः ।

सुरग्रीवस्त्रिनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम् ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश - 7/144

यहाँ "हन्ति" यह गमनार्थ में "असमर्थ" है ।

अलक्षण दोष—

जो पद व्याकरणविरुद्ध हो उसे "अलक्षण" दोष स्वीकार किया है ।² यथा-
"मानिनीमानदलनो यथेन्दुर्विजयत्यसौ ॥" 2/11 वाम्भट

1. रुढ़िच्युतं पदं यत्तु तदन्यार्थमिति कृतम् । 1/5 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

2. शब्दशास्त्रविरुद्धं यत्तदलक्षणमुच्यते ।

मानिनीमानदलनो यथेन्दुर्विजयत्यसौ ॥ 2/11 वाम्भट

यहाँ पर "विजयति" शब्द दूषित है। व्याकरण नियमानुसार "जि" धातु जिसका अर्थ है "जीतना" "परस्मैपदी" है, किन्तु "वि" उपसर्ग पूर्व में रहने पर वह धातु "आत्मनेपदी" हो जाती है। अतएव "जयति" शब्द तो व्याकरण-सम्मत है और इसलिए अदुष्ट भी। जैसे कि- "स जयति सिन्धुरवदनो" आदि पद में, किन्तु "वि" पूर्वक "जि" धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष का रूप होना चाहिए "विजयते" न कि "विजयति" जैसा कि यहाँ पर प्रयुक्त है। इसलिए इस श्लोक में "अलक्षण" नामक दोष माना गया है।

आचार्य भामह और दण्डी ने इस दोष को "शब्दहीनत्व" के नाम से अभिहित किया है। भोज ने भी इसे 'शब्दहीनत्व वाक्य दोष' के रूप में स्वीकार किया है। भोज के अनुसार— "जो वाक्य अपशब्द अर्थात् व्याकरण सम्बन्धि दोष से युक्त होता है, उसे "शब्दहीन" स्वीकार करते हैं।¹ आचार्य मम्मट इसे "व्युत्संस्कार" दोष के रूप में स्वीकार करते हैं "जो पद व्याकरण नियम के अनुकूल न हो वह "व्युत्संस्कार" दोष है।² मम्मट ने इसे "नित्य" दोष के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि ये हमेशा दोष ही होते हैं और रस के अपकर्षक माने जाते हैं। वाग्भट ने ऐसा नहीं स्वीकार किया।

स्वसङ्केतप्रकृतार्थ दोष—

"स्वसङ्केतप्रकृतार्थ" नामक दोष वहाँ पर होता है जहाँ किसी प्रसिद्ध एवं सर्वविदित अर्थ के विपरीत कवि स्वकल्पित अर्थ में किसी पदविशेष को प्रयुक्त करता है।

1. उच्यते शब्दहीन तद्वाक्यं यदपशब्दवत् । भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण ।/।

2. व्युत्संस्कृति व्याकरणलक्षणहीन । 7/2 मम्मट-काव्यप्रकाश

3. स्वसङ्केतप्रकृतार्थं नेयार्थान्तरवाचकम् ।

यथा विभाति शैलोडयं पुष्पितैवनिरव्ययैः ।। 2/12 वाग्भट

• "यथा विभाति शैलोऽयं पुष्पितैर्वनिरुवजैः ।" वाग्भट 2/12

इस पद में "कपिध्वज" शब्द साधारणतया पाण्डुपुत्र अर्जुन के लिए रूढ है किन्तु यहाँ कवि ने उसे स्वकल्पित अर्जुन नामक वृक्ष के अर्थ में प्रयुक्त किया है । अतएव यहाँ "स्वसङ्केतप्रकृप्तार्थ" नामक दोष है ।

वामन, भोज तथा मम्मट ने इसे "नेयार्थ" दोष के रूप में स्वीकार किया है । भोज के अनुसार, "जब किसी शब्द के वाच्य अर्थ की कल्पना स्वीकार की जाती है, तो वहाँ "नेयार्थ" दोष होता है ।¹ मम्मट के अनुसार, "कुछ रूढ़ लक्षणार्थ होती है, जो वाचक शब्दों के अभिधान के समान सामर्थ्य से अर्थ का बोध करताती है" और कुछ प्रयोजन वश स्वीकार की जाती है, परन्तु रूढ़ि तथा प्रयोजन इन दोनों के अभाव में स्वेच्छापूर्वक कोई लक्षणा अशक्ति के कारण नहीं करनी चाहिए । अतः इस प्रकार से लक्षणा करने पर "नेयार्थत्व" दोष हो जाता है ।² इति यन्निषिद्ध लाक्षणिकम् यथा-
शरत्कालसमुल्लासिपूर्णिमाशर्वरीप्रियम् ।

करोति ते मुखं तन्नि चपेटापातनातिथिम् ॥ 7/157 मम्मट-काव्यप्रकाश

अप्रसिद्ध दोष —

अप्रचलित अर्थ में किसी पद को प्रयुक्त करने से "अप्रसिद्ध" नामक दोष होता है ।³ यथा-- "राजेन्द्र भवतः कीर्तिश्चतुरो हन्ति वारिधीम् ।" "हन्" धातु प्रायः

1. स्वसङ्केतप्रकृप्तार्थ नेयार्थमिति कथ्यते । भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण 1/11

2. निरुद्धा लक्षणाः कश्चित् सामर्थ्यादिभिधानवत् ।

क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित् काश्चिन्नैव त्वशक्तिक्तः ॥ 7/13 मम्मट-काव्यप्रकाश

3. यस्य नास्ति प्रसिद्धिस्तदप्रसिद्धं विदुर्यथा ।

राजेन्द्र भवतः कीर्तिश्चतुरो हन्ति वारिधीम् ॥ 2/13 वाग्भट

मारने के अर्थ में ही प्रचलित है, जाने के अर्थ में नहीं, तथापि यहाँ पर "हन्ति" जाने के अर्थ में स्वीकार किया गया है अतः "अप्रसिद्ध" नामक दोष है ।

आचार्य भोज ने "असमर्थ" दोष के रूप में स्वीकार किया है भोज के अनुसार जिस पद में रूढ़ अर्थ को ग्रहण करने पर भी योग्यता का अभाव होता है, वह पद "असमर्थ" दोष से युक्त होता है ।¹ मम्मट ने इस आवाचकत्व पद दोष के रूप में स्वीकार किया है, यथा—

"अवन्त्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्या. स्वयमेव देहिनि. ।

अमर्षश्चन्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादर ॥

मम्मट काव्यप्रकाश 7/148

यहाँ पर "जन्तु" पद अदाता अर्थ में विवक्षित है पर उसका वाचक नहीं है ।

असम्मत दोष -

जो पद किसी अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होते हुए भी सर्वमान्य नहीं होता, वह "असम्मत" नामक दोष होता है ।² यथा—

"असम्मतं तमोभोज क्षालयन्त्यंशवो रवेः ।" वाग्भट 2/14

इस पद में "अभोज" पद यद्यपि कीचड़ का बोध कराने में समर्थ है, तथापि "अंभोज" पद का यह अर्थ सर्वसम्मत नहीं है । इसलिए इस पद में "असम्मत" नामक दोष है ।

1. अस्मात् पद यत्त दसमर्थमिति स्मृतम् । 1/7 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

2. शक्तमध्यमार्थव्याप्तु यन्न सर्वत्र सम्मतम् ।

असम्मतं तमोभोजं क्षालयन्त्यंशवो रवेः ॥ वाग्भट 2/14

आचार्य भोज ने इसे अप्रतीत नानक दोष की सहा से अभिहित किया है । अप्रतीत उस पद को स्वीकार किया है, "जो केवल शास्त्र में प्रसिद्ध हो लोकसामान्य में नहीं ।" वामन ने इसे अप्रतीत दोष ही माना है, किन्तु रुद्रट इसे "असमर्थ" दोष के रूप में स्वीकार करते हैं ।²

ग्राम्य दोष

जहाँ कोई पद प्रसङ्ग-विशेष में अनुचित होने पर भी प्रयुक्त हो वहाँ "ग्राम्य" दोष होता है ।³

यथा-- "छादयित्वा सुरान्पुष्पैः पुरो धान्यं क्षिपाम्यहम्" । 2/15 वाग्भट देवताओं के ऊपर पुष्प वढ़ाये जाते हैं, न कि उन्हें फूलों से ढँक दिया जाता है, अतः इस कारण से "ग्राम्य" दोष स्वीकार किया गया है ।

आचार्य रुद्रट ने भी "ग्राम्य" दोष को स्वीकार किया है । रुद्रट के अनुसार "जो पद जिस विषय में अनुचित है वह उसी पद में "ग्राम्य" दोष से दुष्ट हो जाता है । और इसके 2 भेद हैं, ४१४ वक्तृग्राम्य ४२४ वस्तुग्राम्य ।⁴ आचार्य भोज ने

1. अप्रतीतं तदुद्दिष्टं प्रसिद्ध शास्त्र एव यत् ॥ 1/10 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

2. धातु विशेषोऽर्थान्तरमुपसर्ग विशेषयोगतो गतवान् ।

असमर्थः स स्वार्थे भवति यथा प्रीत्यतः स्थास्तौ ॥

रुद्रट काव्यालङ्कार 4/6

3. यद्यत्रानुचितं तद्वि तत्र ग्राम्यं स्मृतं यथा ।

छादयित्वा सुरान्पुष्पैः पुरो धान्यं क्षिपाम्यहम् ॥ वाग्भट 2/15

4. यदनुचितं यत्र पदं तत्तत्रैवोपजायते ग्राम्यम् ।

तद्वक्तृवस्तुविषयं विभिद्यमानं द्विधा भवति ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार ४/१७

"अश्लील अमङ्गल तथा घृणोत्पादक अर्थ वाले पद को "ग्राम्य" दोष स्वीकार किया है ।¹

वामन ने अश्लीलत्व दोष का दो प्रकार से विभाजन किया है । प्रथम में असम्यार्थान्तर और असम्यस्मृति हेतु जा समावेश है तथा द्वितीय में ग्रीडा, जुगुप्सा तथा अमङ्गलत्प का वामन के ये दोष पदार्थगत है ।² भरत ने इसे "भिन्नार्थ" नामक दोष के अन्तर्गत स्वीकार किया है ।³ आचार्य मम्मट के अनुसार "ग्राम्य" दोष इस प्रकार से है, "जो शब्द केवल लोक में प्रयुक्त होता है ।"⁴ यथा—

"राकाकिमावरीकान्तसंक्रान्तद्युति ते मुखम् ।

तपनीयशिलाशोभा कटिश्च हरते मन ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश - 7/156

यहाँ "कटि" यह शब्द "ग्राम्य" है ।

वाक्य दोष

"पदों से ही वाक्य की रचना होती है, अतः पद में रहने वाले दोष वाक्य के क्षी दोष हो सकते हैं । तथापि जो दोष पद में न होकर वाक्य में ही होते हैं,

1. अश्लीलामङ्गलघृणावदर्थं ग्राम्यमुच्यते ॥ 1/14

आत्राश्लीलमसम्यार्थमसम्यार्थान्तरं च यत् ।

असम्यस्मृतिहेतुश्च त्रिविध परिपश्यते ॥ 1/15 भोज - सरस्वतीकण्ठाभरण

2. असम्यार्थान्तरमसम्यस्मृतिहेतुश्चाश्लीलम् । 2/1/15 तथा

तत्त्रैविध्यम् ग्रीडाजुगुप्सामङ्गलालङ्काराणि दायिमेदात् वामन-- काव्यालङ्कारसूत्राणि 2/1/1

3. भिन्नार्थमभिविज्ञेयमस्यैव ग्राम्यमेव च ॥

विवक्षितोऽन्य एकार्थो यत्रान्यार्थेन विद्यते

भिन्नार्थं तदपि प्राहुः काव्यं काव्यविक्षणाः भरत-नाट्य शास्त्र 16/90-91

4. ग्राम्यं यत्केवले लोके स्थितम् । मम्मट-काव्यप्रकाश 7/12

उन वाक्य दोषों का वर्णन आचार्य वाग्भट ने निम्न प्रकार से स्वीकार किया है ।¹
 खण्डित, व्यस्तसम्बन्ध, असम्मित, अपक्रम, छन्दोभ्रष्ट, यतिभ्रष्ट, दुष्टवाक्यत्व और
 असत्क्रिया ये नौ वाक्य दोष हैं ।² आचार्य वामन³ ने तीन तथा भोज⁴ ने सोलह
 वाक्य दोष स्वीकार किया है । आचार्य वाग्भट ने इन वाक्य दोषों का लक्षण तथा
 उदाहरण निम्न प्रकार से स्वीकार किया है—

खण्डित वाक्य दोष

एक वाक्य के अन्तर्गत अन्य वाक्यांश के आ जाने से प्रथम वाक्य में जहाँ
 विच्छेद उत्पन्न होता है, वहाँ "खण्डित" नामक दोष स्वीकार किया है ।⁵ यथा—

"यथा पातु सदा स्वामी यमिन्द्र. स्तौति वो जिन ।" 2/18 वाग्भट
 यहाँ पर "वे जिनस्वामी आप लोगों की रक्षा करें" इस वाक्य के बीच में "जिनकी
 स्तुति सदैव इन्द्र किया करते हैं" इस वाक्य के आ जाने से पूर्वोक्त वाक्य में व्यवधान
 उपस्थित हो जाता है । अतः यह "खण्डित" नामक दोष का उदाहरण है ।

1. पदात्मकत्वाद्वाक्यस्य तद्दोषा सन्ति तत्र हि ।

अपदस्थास्तु ये वाक्ये दोषास्तान्भूमहेऽधुना ॥ वाग्भट- 2/16

2. खण्डित व्यस्तसम्बद्धमसम्मितमपक्रमम् ।

छन्दोरीतियतिभ्रष्टं दुष्टं वाक्यमसत्क्रियम् ॥ वाग्भट- 2/17

3. भिन्नवृत्तयतिभ्रष्टविस्थीनि वाक्यानि । 2/2/1 वामन-काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति

4. शब्दहीनं क्रमभ्रष्टं विसंधि सुनल्लिखितम् ।

व्याकीर्णं वाक्यसकीर्णमपद वाक्यार्भितम् ॥ 18

द्वे भिन्नलिङ्गवचने द्वे च न्यूनाधिकोपमे ।

भग्नच्छन्दोयती च द्वे अशरीरमरीतिमत् ॥ 19

वाक्यस्यैते महादोषा षोडशैव प्रकीर्तिताः । प्रथम परिच्छेद भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

5. वाक्यान्तर प्रवेशेन विच्छिन्नं खण्डितं मतम् ।

यथा पातु सदा स्वामी यमिन्द्रः स्तौति वो जिनः ॥ वाग्भट- 2/8

आचार्य भोज ने इस "खण्डित" दोष को "संकीर्णता" नामक वाक्य दोष के अन्तर्गत स्वीकार किया है । "जब एक वाक्य के पद, दूसरे वाक्य के पद से मिल जाते हैं, तो संकीर्णता नामक दोष होता है ।" ¹ आचार्य मम्मट ने भी "संकीर्णता" नामक दोष का लक्षण इस प्रकार से किया है । "जहाँ एक वाक्य के पद दूसरे वाक्य के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो वहाँ संकीर्णता नामक दोष होता है ।" ² यथा—
 कोपं पादगतं बहुगुण गृहाणेमम । ननु बुद्धि हृदयनार्थं कण्ठे मनसस्तापोरूपम् ॥ 7/240
 मम्मट-काव्यप्रकाश

व्यस्तसम्बन्ध दोष

किन्ही दो पदों में परस्पर सम्बन्धी पदों के दूर-दूर रहने पर व्यस्तसम्बन्ध नामक दोष को स्वीकार किया है । ³ यथा--

यथाद्यः सम्पद ज्ञाता देयात्तत्त्वानि वोऽर्हताम् ।" 2/19 वाग्भट
 इस वाक्य में "आद्यः" और "अर्हताम्" शब्द परस्पर सम्बन्धी होते हुए भी एक दूसरे से दूर हैं । अतः यहाँ पर "व्यस्तसम्बन्ध" नामक दोष है । आचार्य मम्मट ने इसे "अस्थानस्थपदता" नामक दोष स्वीकार किया है । यथा--

प्रियेण संग्रह्य विपक्षसन्निधाबुधाहितां वक्षसि पीवरस्तने ।

स्रज न कविद्विजहौ जलाक्लितां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुषु ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश- 7/237

1. वाक्यान्तरपदैर्मिश्र संकीर्णमिति तद्बुद्धिः ।

भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण - 1/23

2. यत्र वाक्यान्तरस्य पदानि वाक्यान्तरमनुप्रविशन्ति ।

7/16 - मम्मट-काव्यप्रकाश

3. सम्बन्धिपददूरत्वे व्यस्तसम्बन्धमुच्यते ।

यथाद्यः सम्पदं ज्ञाता देयात्तत्त्वानि वोऽर्हताम् ॥ 2/19 वाग्भट

यहाँ "काचिन्न विजहौ" में "काचित्" के बाद "न" का प्रयोग होना चाहिए, अतः काचित् के पूर्व "न" का प्रयोग कर देने से यहाँ पर अस्थानस्थपदता नामक दोष है ।

असम्मित दोष

जहाँ पर शब्द और अर्थ सन्तुलित न हों, अर्थात् शब्द- जाल दीर्घ हो और अर्थ छोटा हो तो वहाँ "असम्मित" नामक दोष होता है ।¹ यथा--

"मानसौक. पतधानदेवासनविलोचन ।

तमोरिपुविपक्षारिप्रिया दिशतु वो जिन ॥" 2/21 वाग्भट

इस श्लोक में दो लम्बी-लम्बी पदावलियाँ हैं । प्रथम- "मानसौक पतधानदेवासनविलोचन" और द्वितीय "तमोरिपुविपक्षारिप्रियात् ।" इनमें प्रथम का अर्थ "कनलनयन" और द्वितीय का अर्थ "लक्ष्मी" । ये अर्थ शब्दावली की अपेक्षा अत्यन्त छोटे हैं अतः शब्द और अर्थ में परस्पर सन्तुलन न होने के कारण आचार्यों ने इसमें "असम्मित" नामक दोष स्वीकार किया है । आचार्य भोज ने इसे "अपुष्टार्थ" पद दोष के रूप में स्वीकार किया है । भोज के अनुसार, "जब वाच्यार्थ तुल्य हो अर्थात् अपने लिए प्रयुक्त वाचक शब्दों की अपेक्षा अत्यल्प हो, तब वह पद "अपुष्टार्थ" नामक दोष के रूप में स्वीकार किया जाता है ।² यथा --

"शतार्धपचाशभुजा द्वादशाधार्धलोचन. ।

विंशत्यधार्धमूर्धा वः पुनातु मदनान्तक. ॥" भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण -1/6

1. शब्दार्थो यत्र न तुलाविधृताविव सम्मतौ ।

तदसम्मितमित्याहुर्विक्यं वाक्यविदो यथा ॥ वाग्भट 2/20

2. यत्र तुच्छाभिधेयं स्यादपुष्टार्थं तदुच्यते । 1/9 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

अपक्रम दोष

विभिन्न कार्यों के पूर्वपर क्रम की लोकप्रसिद्ध मान्यता का उल्लेख करके, जहाँ पर क्रम में कुछ उलट-फेर कर दिया जाता है, वहाँ पर "अपक्रम" दोष माना जाता है ।¹ यथा—

"यथा भुक्त्वा कृतस्नानो गुरुन्देवाश्च वन्दते ।" 2/22 वाग्भट

यहाँ पर कवि ने क्रम के विरुद्ध सर्वप्रथम भोजन, तत्पश्चात् स्नान और गुरु तथा देवताओं की वन्दना करना स्वीकार किया है, अतः यहाँ पर "अपक्रम" दोष माना गया है । आचार्य दण्डी वामन और भोज ने भी इस "अपक्रम" दोष को स्वीकार किया है । भोज के अनुसार "जो वाक्य क्रमभ्रष्ट हो अर्थात् करणीय कर्मों के पूर्वपरिचय का ध्यान न रखा गया हो, उसे "अपक्रम" दोष स्वीकार किया है ।² आचार्य मम्मट ने इसे "अक्रमता" नामक दोष स्वीकार किया है । "जहाँ क्रम विद्यमान न हो" ।³ यथा—

"द्वय गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिन ।

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी ॥ 7/253

अत्र त्वं शब्दानन्तरं चकारो युक्तः ।

1. अपक्रमं भवेद्यत्र प्रसिद्धक्रमलङ्घनम् ।

यथा भुक्त्वा कृतस्नानो गुरुन्देवाश्च वन्दते ॥ 2/22 वाग्भट

2. वाक्यं यत्र क्रमभ्रष्टं तदपक्रममुच्यते ॥ 1/48

यथा--"काग्यित्वा और ग्रामप्रधानो मज्जितश्च भुक्तावाश्च ।

नक्षत्रतिथिवारांज्यौतिषिकं प्रष्टुं चलितः ॥

भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

3. अविद्यमानः क्रमो यत्र । मम्मट 7/20 काव्यप्रकाश

छन्दोभ्रष्ट दोष

यदि किसी वाक्य के लक्षण छन्दशास्त्रनिर्दिष्ट लक्षणों के विरुद्ध हों तो वहाँ "छन्दोभ्रष्ट" नामक दोष स्वीकार करना चाहिए ।¹

यथा- "स जयतु जिनपति. परब्रह्ममहानिधि. ।" 2/23 वाग्भट

इस श्लोकार्द्ध में "स जयति जिनपति." अनुष्टुप छन्द का पाद है— किन्तु इसमें छन्द. शास्त्रनिर्दिष्ट अनुष्टुप छन्द का लक्षण नहीं है, क्योंकि अनुष्टुप का लक्षण इस प्रकार से स्वीकार किया गया है - "श्लोके षष्ठ गुस्त्रैयं सर्वत्र लघु पचमम्" इत्यादि इस नियम के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में जो षष्ठ वर्ण "न" है उसे गुरु होना चाहिए न कि लघु, जैसा कि यहाँ पर है । अतः यहाँ "छन्दोभ्रष्ट" दोष स्वीकार किया जाता है । आचार्य भोज ने इसे "छन्दोभङ्गता" दोष स्वीकार किया है । भोज के अनुसार, "जो उक्ति छन्दोभङ्गता से युक्त होती है, उसे "भग्नछन्द" कहा जाता है ।"²

यथा- "यस्मिन्मव पचजना आकाशश्च प्रतिष्ठित. ।

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कूर्वोति ब्राह्मण ।।" 1/38

अत्र पंचमवर्णस्य लघोः स्थाने गुरो कर्णाच्छन्दोभङ्ग. ।।

आचार्य मम्मट ने इस दोष को "हतवृत्त" दोष के अन्तर्गत अव्यय, अप्राप्तगुभावान्त-लघु तथा रसानुगुण इन तीन प्रकार के रूपों को स्वीकार किया है ।³ यथा-

1. छन्द. शास्त्रविरुद्धं यच्छन्दोभ्रष्ट हि तद्यथा ।

स जयतु जिनपति परब्रह्ममहानिधि. ।। 2/23 वाग्भट

2 भग्नछन्द इति प्राहुर्यच्छन्दोभङ्गवद्व. । 1/14 भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण

3. हत लक्षणानुसारेणद्वयव्ययम्, अप्राप्तगुभावान्तलघु रसानुगुणं च वृत्तं यत्र तत् हतवृत्तम् । 7/5 मम्मट काव्यप्रकाश

अमृतमृतकः सन्देहो मधून्यपि नान्यथा मधुरमधिकं हृतस्यापि प्रसन्नरसं फलम् ।

सकृदपि पुनर्मयस्थ सन् रसान्तरविज्जनो वदतु यदिहान्यत् स्वादु स्यात्

प्रियादशनच्छदात् ।। मम्मट - काव्य प्रकाश 7/2/6

इसमें "यदिहान्यत् स्वादु स्यात्" यह अश्रव्य है । अप्राप्तगुल्भावान्तलघुरूप हतवृत्त" का उदाहरण निम्न प्रकार से है—

"विकसितसहकारतारहारिपरिमलगुजितपुजितद्विरेफ ।

नवकिस्लयचारुचामरश्रीर्हरति मुनेरपि मानस वसन्तः ।। 7/218 मम्मट काव्यप्रका.
यहाँ पर "हरि" शब्द अप्राप्तगुल्भावान्तलघु है । "हरिप्रमुदितसौरभ" यह पाठ उचित है ।
रसाननुगुण हतवृत्ता का उदाहरण निम्न प्रकार से है—

"हा नृप! हा बुध! हा कविबन्धो!

विप्रसहस्रसमाश्रय । देव ।

मुग्ध ! विदग्ध ! सभान्तररत्न ! कासि गतः क्व वयं च तवैते ।। 8/220

हास्यरस व्यञ्जकमेतद् वृत्तम् ।

इस श्लोक में कर्ण रस की प्रधानता है । अतः कर्ण रस के अनुरूप मन्दाक्रान्ता" आदि छन्द का प्रयोग स्वीकार करना चाहिए । लेकिन कवि ने "दोधक" छन्द का प्रयोग किया है, जो कि हास्य रस का व्यञ्जक है । अतः इस प्रकार से रसाननुगुण होने से यहाँ हतवृत्त दोष है ।

रीतिभ्रष्ट दोष

जिस वाक्य छन्द में किसी रीतिविशेष का यथेष्ट निर्वाह नहीं हो पाता, उसमें "रीतिभ्रष्ट" नामक दोष उत्पन्न हो जाता है ।¹ यथा--

1. रीतिभ्रष्टमनिर्वाहो यत्र रीतिभिविद्यया ।

जिनो जयति स श्रीमानिन्द्राद्यमरविन्दतः ।। 2/24 वाम्भट

"जिनो जयति स श्रीमानिन्द्राद्यमरवन्दितः ।" वाग्भट 2/24

इस श्लोक के पूर्वार्द्ध में असमस्त पद होने से वेदभी रीति है, किन्तु उत्तरार्द्ध में "इन्द्राद्यमरवन्दितः" समस्त पद के प्रयोग से गौडी रीति है । एक ही पद में दो रीतियों का प्रयोग होने से इसमें "रीतिभ्रष्ट" नामक दोष है । आचार्य भोज ने इसे "अरीतिमत्" वाक्यदोष के रूप में स्वीकार किया है ।¹

यतिभ्रष्ट दोष

जिस वाक्य में पद के बीच में ही यतिभङ्ग हो जाय उसे "यतिभ्रष्ट" नामक दोष स्वीकार किया है ।² यथा

"नमस्तस्मै जिनस्वामिने सदा नेमयेऽहंते ।" 2/25 वाग्भट

इस वाक्य को पढ़ने से "जातस्वामि" के पश्चात् यतिभङ्ग हो जाता है और "जातस्वामि" पद का "ने" अक्षर दूसरे पाद के साथ जोड़ना पड़ता है । इसलिए पद के मध्य में ही यतिभङ्ग होने के कारण "यतिभ्रष्ट" दोष स्पष्ट है । आचार्य भोज ने इसे "भग्नयति" दोष के रूप में स्वीकार किया है ।³ भामह, दण्डी और वामन ने इसे "यतिभ्रष्ट" नामक दोष स्वीकार किया है । दण्डी की परिभाषा भोज से अधिक स्पष्ट है ।

1. गुणानां दृश्यते यत्र श्लेषादीनां विपर्ययः अरीतिमदिति प्राहुस्तत्रैव प्रकृते ।

शब्दार्थोभययोगस्य प्राधान्यात् प्रथमं त्रिधा भूत्वा श्लेषादियोगेन पुनश्चैवोपजायते ॥

1/28-29

2. पदान्तविरतिप्रोक्तं यतिभ्रष्टमिदं यथा ।

नमस्तस्मै जिनस्वामिने सदा नेमयेऽहंते ॥ 2/25 वाग्भट

3. अस्थाने विरतिर्यस्य तत्र भग्नयतीष्यते ॥ 1/27 भोज सरस्वतीकण्ठाभरण

4. श्लोकेषु निर्यस्तस्थानं पदच्छेद यतिं विदुः ।

तदपेतं यतिभ्रष्टं श्रवणोद्भूतं यथा ॥ 3/152 दण्डी काव्यादर्श

असत्क्रिया दोष

जिस वाक्य में कोई क्रिया पद ही न हो उस वाक्य में "असत्क्रिया" नामक दोष स्वीकार करना चाहिए ।¹ यथा—

"यथा सरस्वतीं पुष्पैः श्रीरवणैर्धुसृणैः स्तवे ।" 2/26 वाग्भट

इस वाक्य में "पूज्यामि" क्रिया पद के न होने से "असत्क्रिया" नामक दोष स्वीकार किया गया है । आचार्य भोज ने इसे "अशरीरत्व" दोष के नाम से स्वीकार करते हैं । "जो वाक्य क्रियापद से रहित हो वह "अशरीर" अथवा "अशरीरत्व" दोष से युक्त होता है ।"² यथा--

शैलसुतारुद्धार्थं मूर्धार्बद्धभुग्नशशिलेखम् ।

शीर्षपरिच्छिन्नाङ्गं स्थयाप्रणतं प्रमथनाथम् ॥" भोज सरस्वतीकण्ठाभरण 1/40
यहाँ पर "प्रणाम" क्रियापद के न होने से यह वाक्य "अशरीरत्व" दोष से युक्त है ।

आचार्य वाग्भट ने पददोष, वाक्यदोष का वर्णन करने के पश्चात् "वाक्यार्थ" दोष का भी उल्लेख किया है । देश, काल, शास्त्र, अवस्था और द्रव्यादि के विरुद्ध अर्थ को प्रतिपादित करने वाले काव्य को रचना बिना किसी कारण विशेष के नहीं करनी चाहिए । क्योंकि इससे काव्य द्विषित हो जाता है ।³

1. सत्क्रियापदहीनं यत्तदसत्क्रियमुच्यते ।

यथा सरस्वतीं पुष्पैः श्रीरवणैर्धुसृणैः स्तवैः ॥ 2/26 वाग्भट

2. क्रियापदविहीनं यदशरीरं तदुच्यते । 1/51 भोज-सरस्वती कण्ठाभरण

3. देशकालागमावस्थाद्रव्यादिषु विरोधिनम् ।

वाक्येष्वर्थं न वहनीयद्विशिष्टं कारणं विना ॥ वाग्भट 2/27

सर्वेषां जुदाहरणान्येकीस्मिन्काव्ये प्रदर्श्यन्ते --

प्रवेशे चैत्रस्य स्फुटकुटजराजीस्मितदिशि

प्रचण्डे मार्तण्डे हिमकणसमानोऽयमहसि

जलक्रीडायातं मरुसरसि बालद्विपकुल

मदेनान्व विच्यन्त्यसमशरपातै प्रशमिन. ॥ वाग्भट 2/28

उपर्युक्त श्लोक में चैत्रमास में सूर्य की प्रचण्डता समय-विरुद्ध, नल्भूनि में सरोवरों का होना देश विरुद्ध, हाथियों के बच्चों का मदान्ध होना अवस्थाविरुद्ध तथा तीक्ष्ण वाणों से मुनिजनों के द्वारा हाथी के बच्चों को मारना शास्त्रविरुद्ध है। अतः यह काव्य दूषित हो गया है।

आचार्य दण्डी¹ और भाट्ट ने "देश, काल, कला, लोक, न्याय आगम आदि का विरोध स्वीकार किया है। वामन ने "लोकविद्यविरुद्ध" एक दोष के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य भोज ने 'लोकविद्याविरुद्ध' को "त्रिविधविरोध" के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए इसका लक्षण इस प्रकार से किया है, "जहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम रीति से तीन प्रकार का विरोध हो और जो कोई देश, काल, लोक आदि के उल्टा दिखाई पड़े उसे प्रत्यक्ष विरोध स्वीकार किया है।"² स्या--

"सुराष्ट्रेष्वस्ति नारी मधुरा नाम विभुता ।

अक्षोटनारिकैरादया यदुपान्ताद्विभूय. ॥ 1/66 भोज-सरस्वती कण्ठाभरण

1. देशकाल कलालोकन्यायआगमविरोधिव । दण्डी-काव्यादर्श - 3/126

2. विरुद्धं नाम तद्यत्र विरोधस्त्रिविधो भवेत्

प्रत्यक्षेणानुमानेन तद्वदागमवर्त्मना ॥ 54

यो देशकाललोकादिप्रतीपः कोऽपि दृश्यते ।

तमामनन्ति प्रत्यक्षविरोधं शुद्धद्वयः ॥ भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण - 1/55

अतः यहाँ देशकृत प्रत्यक्ष विरोध है ।

काल विरोध का उदाहरण .

"पद्मिनी नक्तमुन्निद्रा स्फुटत्यद्दिन कुमुद्वतो ।

मधुरत्फुल्लनिचुलो निदाघो मेघदुर्दिन. ॥" भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण- 1/67

अतः यहाँ पर कमलिनी का रात्रि में, कुमुदिनी का दिन में, वसन्त में हिज्जलों के फूलने का अभाव होने से और ग्रीष्म में मेघों के कारण दुर्दिन की उपस्थिति बताने से यहाँ काल विरोध है । काल के अन्तर्गत रात, दिन, ऋतु आदि हैं । दण्डो ने मनुष्यों के अतिरिक्त दिन-रात आदि को भी काल की सीमा में स्वीकार किया है, "कालो रात्रिर्दिर्विव." 3/162 - काव्यादर्श - दण्डी

भोज ने लोक विरोध का उदाहरण इस प्रकार से स्पष्ट किया है---

"अक्षतकेसरौ हस्ती तीक्ष्णश्च स्तुरङ्गनः ।

गुस्सारोऽयमेरण्डो निः सार. रवादिरदुम. ॥

भोज - सरस्वतीकण्ठाभरण - 1/68

यहाँ पर हाथी, घोड़ा, एरण्ड, खादिर आदि में केसर आदि की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होती । अतः यहाँ लोक विरुद्ध दोष है । आचार्य मम्मट ने "प्रसिद्धिविरुद्धता" अर्थदोष तथा "विद्याविरुद्धता" अर्थदोष स्वीकार किया है ।

प्रसिद्धिविरुद्धता का उदाहरण-

"इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्कवदने !

यदेतस्मिन् हेमनः कटकमिति धत्से खलुधियम् ।

इदं तददुःसाधाक्रमणपरमारत्रं स्मृतिभुवा

तव प्रीत्या चक्रे करकमलमूले विनिहितम् "॥ मम्मट-काव्यप्रकाश-7/256

अत्र कामस्य चक्रे लोकेऽप्रसिद्धम् ।

विद्याविरुद्धता अर्थ दोष का उदाहरण

"सदा स्नात्वा निशीथिन्यां सकलं वासरं बुध ।

नानाविधानि शास्त्राणि व्याचष्टे च शृणोति च ॥"

मम्मट-काव्यप्रकाश - 2/268

अत्र ग्रहोपरागादिकं विना रात्रौ स्नानं धर्मशास्त्रेण विरुद्धम् ।

दोष का अलङ्कार से सम्बन्ध

काव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए काव्यशास्त्र के विभिन्न आचार्यों ने दोष की व्याख्या की है तथा पद, वाक्य, अर्थ एवं अलङ्कारादिगत दोषों का भेदों-पभेद निर्देश पूर्वक विवेचन किया है । भामह दण्डी आदि विभिन्न आचार्यों ने अलङ्कार दोषों के निरूपण के अवसर पर केवल उपमा अलङ्कार गत दोषों का विवेचन करते हैं । भामह ने हीन्ता, असम्भव, लिङ्गभेद वचनभेद, विपर्यय, उपमाधिक्य और अदृश्यता इन सात उपमालङ्कार के दोषों को मान्यता प्रदान की है ।¹ इसके अनन्तर दण्डी केवल लिङ्गवचन चार उपमादोष मानते हैं । इसके साथ ही इन्होंने अलङ्कार दोषों को दोष मानने का मुख्य आधार उनका सहृदयों के लिए उद्देष्टजनक

1. हीन्ताऽसम्भवो लिङ्गवचोभेदो विपर्ययः ।

उपमानाधिकत्वं च तेनासदृशतापि च । 39

त एत उपमादोषाः सप्त भेदाविनोदिताः ।

सोदाहरणरूपमाणां कुर्यान्तेऽत्र च ते पृथक् ॥ 40 भामह-काव्यालङ्कार

2. न लिङ्गवचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा ।

उपमाद्वेषायां यत्रोद्देशो न धीमताम् ।

दण्डी-काव्यादर्श-2/5

होना स्वीकार किया है। वामन ने 'अलङ्कार' नामक अलङ्कार के अतिरिक्त भावह सम्मत समस्त छः दोषों को उद्धारीकार किया है। इन्होंने विपर्यय नामक ^{उपमादोष का अर्थ} में ही प्रतिपादित किया है, क्योंकि विपर्यय नामक दोष भी उपमान की अपेक्षा उपमेय में हीनता अथवा अधिक्ता का होना ही है। जहाँ उपमान में आधिक्य होगा वहाँ उपमेय में हीनता अवश्य रहेगी एवं जहाँ उपमान में हीनता होगी वहाँ उपमेय में आधिक्य अवश्य होगा इस प्रकार विपर्यय दोष का हीनता एवं आधिक्य दोषों में अन्तर्भाव हो जाने के कारण इसका पृथक् परिगणन अस्मत्त है, तथा इसे दोष नहीं माना है।

आचार्य रुद्र ने उपमा के केवल चार दोष स्वीकार किये हैं— सामान्य शब्द-भेद, वैषम्य, असम्भव और अप्रतिष्ठा का व्यालङ्कार के टीकाकार नमिताधु ने भावह को अभिमत समस्त उपमा दोषों का इन्ही चार दोषों में अन्तर्भाव प्रस्तुत किया है।

भोज ने भी वाक्यात एवं वाक्यार्थगत दोषों के अन्तर्गत प्राचीन आचार्यों को अभिमत छः उपमादोषों का परिगणन किया है। यहाँ पर इनकी अपनी मौलिकता भी स्पष्ट परिलक्षित होती है। इन आचार्यों की परम्परा से हटकर मम्मट ने उपमा दोषों तथा अन्य अलङ्कार दोषों का उल्लेख करते हुए भी इन दोषों का अन्तर्भाव पद वाक्यादि दोषों में प्रतिपादित किया है। विरचनाय भी इस प्रसङ्ग में मम्मट का का ही अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं। उपमा अलङ्कारों के दोष निम्न के

१० सामान्य शब्दभेदो वैषम्यसम्भवोऽप्रतिष्ठिश्च ।

इति चत्वारो दोषा नामन्युपमायाः ॥

॥२४ रुद्र-काव्यालङ्कार

प्रसङ्ग में आचार्य वाग्भट का विवेचन महत्वपूर्ण है। इन्होंने उपमाअलङ्कार के निरूपण के अनन्तर उपमा अलङ्कार के दोषों का उदाहरणोपन्यासपूर्वक विवरण प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार उपमान एवं उपमेय का लिङ्गभेद, वचन भेद, उपमान का हीन होना अथवा उपमान का आधिक्य ये चार उपमा अलङ्कार के दोष हैं। यहाँ पर इन्होंने लिङ्गभेद को कुछ स्थानों पर दोष न मानने का भी उल्लेख किया है, इस बात को इन्होंने अन्य आचार्यों का अभिमत बताया है किन्तु यहाँ पर आचार्य वाग्भट बहु वचन का प्रयोग कर संभवतः कुछ स्थानों पर लिङ्गभेद उपमा दोष को अस्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं। वाग्भट ने चार उपमा दोषों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।

हिममिव कीर्तिधक्ला चन्द्रक्लेवातिनिर्मला वाचः ।

ध्वाङ्गस्येव च दादयं नम इव क्लेशव ते विपुलम् ॥ 4/59 वाग्भट

हिममिव कीर्तिधक्ला इस अंश में लिङ्गभेद नामक उपमा दोष प्रस्तुत किया गया है, इसका अभिप्राय है "हे सुभा तुम्हारी कीर्ति हिम के समान स्वच्छ या शुभ्र है।" यहाँ पर "कीर्ति" उपमेय है तथा स्त्रीलिङ्ग है जबकि "हिममिव" यह उपमान नपुंसक-लिङ्ग में प्रयुक्त है। अतः उपमान और उपमेय में स्पष्ट रूप से लिङ्गभेद प्रस्तुत होने से यह "लिङ्गभेद" नामक उपमादोष का स्थल है।

"चन्द्रक्लेवाति निर्मला वाचः" इस अंश में आचार्यवाग्भट ने "वचनभेद" नामक उपमादोष को प्रस्तुत किया है, इसका अभिप्राय है 'वाणी चन्द्रक्ला के समान अत्यधिक निर्मल है'। यहाँ पर वाणी उपमेय है एवं बहुवचन में प्रयुक्त है, जबकि उपमानभूत चन्द्रक्ला शब्द एक वचन में प्रयुक्त है। अतः यह "वचनभेद" नामक उपमा दोष का

उपयुक्त उदाहरण है । इसके अनन्तर आचार्य वाग्भट ने "उपमा-हीनता" से होने वाले दोष का उदाहरण प्रस्तुत किया है— "ऽवाङ्मनस्येव च छाक्ष्यम्" अर्थात् तुम्हारी दक्षता कौवे के समान है । यहाँ पर उपमान भूतऽवाङ्मनः ॥ कौवा ॥ उपमेय रूप राजा की चातुरी से अत्यधिक हीन बताया गया है अतः यह उपमान की हीनता नामक उपमा दोष का उचित उदाहरण है ।

चतुर्थ उपमा दोष के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित अंश प्रस्तुत किया गया है— "नभ इव वक्षस्व ते विपुलम् ।" अर्थात् तुम्हारा वक्षस्थल आकाश के समान फैला हुआ है । यहाँ पर "वक्षस्थल" उपमेय है, एवं "नभ" उपमान है । वक्ष की अपेक्षा उपमाभूत नभ को अत्यधिक विशाल बताने के कारण उपमान की अधिकता का उपमादोष है ।

दोष का रस से सम्बन्ध

मम्मट आदि अन्य आचार्यों ने दोष का लक्षण करते हुए माना है, कि दोष वह है जिसकी उपस्थिति से मुख्यार्थ ॥ रसादि अर्थ ॥ की प्रतीति में बाधा पहुँचती है । प्रायः समस्त रसवादी आचार्य काव्य का मुख्य तत्त्व रस को मानते हैं । इस काव्यात्मभूत रस का आश्रय वाच्य होता है । इसका अभिप्राय यह होता है, कि वाच्यार्थ के द्वारा ही विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव का प्रतिपादन कर स्थायी भाव का परिपोष किया जाता है । स्थायी भाव की पुष्टि ही रस है । इस प्रकार रस एवं वाच्य दोनों का प्रतिपादन पद, वाक्य तथा वाक्यार्थों के द्वारा ही सम्भव होता है । अतः ये काव्य दोष रस की प्रतीति के ही विधात्क होते हैं, तथापि विभिन्न आचार्यों ने इनकी व्याख्या पद, वाक्य एवं वाक्यार्थ आदि के दोषों के रूप में करते हैं ।

165

अन्य आचार्यों ने रस दोषों का भी परिगणन करते हुए उनका लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत किया है । किन्तु वाग्भटालङ्कार के लेखक आचार्य वाग्भट ने रस दोषों का परिगणन नहीं किया है । इन्होंने अपने काव्य लक्षण ग्रन्थ में केवल पद, वाक्य तथा वाक्यार्थ के दोषों का परिगणन करते हुए इनका लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत कर इनकी तर्कसंगत व्याख्या की है—

अनर्थकं श्रुतिकटु व्याहृतार्थमलक्षणम् ।

स्वसङ्केतप्रकृतार्थमप्रतिद्वन्द्वमसम्मतम् ॥ 6 ॥

ग्राम्य यच्च प्रजायेत पदं तन्न प्रयुज्यते ।

अविदिष्टा व विद्वद्भिरेषामप्यपदोषता ॥ 6

वाग्भट - द्वितीय परिच्छेद

अलङ्कार सिद्धान्त

काव्य रचना में संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने वमत्कार के प्रति विशेष आदर दिखाया है, इसी वमत्कार की अवतारणा के मूल में अलङ्कारों की कल्पना स्वीकार की गयी । संस्कृत काव्यशास्त्र का आरम्भ अलङ्कार सिद्धान्त के आविर्भाव के साथ हुआ । यही कारण है, कि प्रारम्भ के अधिकांश आचार्यों ने अपने लक्षण ग्रन्थों का नाम "काव्यालङ्कार" रखा और उस युग में काव्यशास्त्र प्रायः "अलङ्कार शास्त्र" के नाम से जो अभी तक जीवित है, अभिहित हुआ ।

वैदिक काल में अलङ्कार शब्द अलङ्कृति के रूप में "अर" पद से सम्बन्धित माना गया है । ऋग्वेद के सप्तम मण्डल सूक्त 293 में इस पद का प्रथम प्रयोग नाना जाता है । उपनिषद् काल में यह "अर" "अल्" में परिवर्तित दिखाई पड़ता है । छान्दोग्य उपनिषद् अध्याय 8 खण्ड 8 में अलङ्कार शब्द का प्रयोग मण्डन आदि के अर्थ में है— "तौ ह प्रजापतिस्त्वाव साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशशवेऽक्षोभामिति"— पृ० 18

दोनों से प्रजापति ने कहा "तुम अच्छीतरह अलङ्कृत होकर सुन्दर वसन धारण कर जल के शकोरे में देखो । मूलतः "अलङ्कार" शब्द "अल्" संज्ञा पद से ही बना है, "अल्+ङ्+कृ" प्रत्यय जिसका अर्थ है, "अलङ्कृत्यते अनेन इति अलङ्कारः ।" यहाँ तृतीया विभक्ति अर्थात् करण के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है । इस सम्बन्ध में आचार्य वामन ने अलङ्कार की परिभाषा देते हुए यह स्पष्ट किया— "करण व्युत्पत्त्या पुनरलङ्कार शब्दोऽयम् उपमादिषु वर्तते" 1/1/2 पृ० 6 वामन काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

दूसरी व्युत्पत्ति भाव के अर्थ में यह शब्द "अलङ्कृतिः अलङ्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है । वामन के अनुसार "अलङ्कृतिरलङ्कारः" 10/1/2। अर्थात् अलङ्कृति ही अलङ्कार है । अलङ्कार शब्द की व्युत्पत्तिपरक अर्थ यह है--

"अलङ्करोति इति अलङ्कारः"

जो अलङ्कृत करता है । दोनों का तात्पर्य यह है, कि जिस तत्त्व से काव्य की शोभा होती है, उसे अलङ्कार कहते हैं । फिर भी वाच्य प्रयोग के आधार पर पहली व्युत्पत्ति कवि के आधार पर मानी जाती है । जो काव्य रचना के समय सायास अथवा अनायास रूप से अलङ्कारों का प्रयोग करता है । दूसरी व्युत्पत्ति समीक्षक की दृष्टि से स्वीकार की जाती है । अलङ्कार की परिभाषा के सम्बन्ध में आचार्यों के विभिन्न मत हैं । अलङ्कार की परिभाषाओं का स्वस्म अलङ्कार सम्बन्धी धारणा के साथ-साथ परिवर्तित होता रहा है--

आचार्य वाग्भट ने अलङ्कार की परिभाषा का निस्पण इस प्रकार से किया है-- "अनर्थकत्वादि दोषों से रहित और औदार्य आदि गुणों से युक्त तथा अलङ्कार रहित होने से काव्य कान्ताकान्तिवत् शोभित न होने के कारण त्याग्य होता है" आचार्य भरत के अनुसार काव्य अलङ्कार और गुण दोनों के द्वारा

1. दोषैर्मुक्त गुणैर्युक्तमपि येनोज्ज्वलं वचः ।

रूपमिव नो भाति त बुवेत्कलंकियोन्वयम् ।

वाग्भट- 4/1

अनेक रूपों में अलङ्कृत होता है¹। आचार्य भामह का विचार है कि जिस प्रकार सुन्दर होते हुए भी कानिनी का मुख बिना आभूषणों के शोभायमान नहीं होता²। उसी प्रकार सुन्दर सरस काव्य भी अलङ्कारों के बिना शोभित नहीं होती। भामह शब्द और अर्थ की वृत्ता से युक्त उक्ति को अलङ्कार मानते हैं³। वक्रोक्ति के अभाव में अलङ्कार का अभाव प्रतिपादित किया है⁴। आचार्य दण्डी काव्य के सभी शोभाकारक धर्मों को अलङ्कार मानते हैं। ये धर्म अनेक प्रकार के हैं⁵। काव्य में शोभा के सम्यादक होने से दण्डी ने रस आदि का ग्रहण भी रसवद् आदि

1. अलङ्काररच गुणश्चैव बहुभिः मनलङ्कृतम् । 7/6

आचार्य-भरत

2. न कान्तमपि निर्ध्वं विभाति वनिता मनम् ।

भामह-काव्यालङ्कार 1/13

3. वक्राभिधयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्कृतिः ।

भामह-काव्यालङ्कार-1/36

4. सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयाधो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कौशलङ्कारोऽनया बिना ।

भामह-काव्यालङ्कार-2/85

5. काव्यशोभाकरान् धर्माङ्करान् प्रकृते ।

दण्डी-काव्यादर्श 2/1

अलङ्कारों के अन्तर्गत किया जो तीन प्रकार के हैं¹। काव्य के शोभाकारक होने के कारण आचार्य दण्डी ने काव्यात्मक सन्धि, सन्ध्यङ्ग, वृत्ति, वृत्त्यङ्ग आदि को भी अलङ्कार माना है²। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानी है, किन्तु काव्य की उपादेयता सौन्दर्य ही अलङ्कार के कारण स्वीकार की³। आचार्य वामन के अनुसार काव्यात्मक सौन्दर्य ही अलङ्कार है। यद्यपि काव्य की शोभा गुणों के द्वारा होती है⁴, तथापि उस शोभा का अतिशय 'अलङ्कार' ही करते हैं⁵। आचार्य रूद्रट ने काव्य में अलङ्कारों की प्रधानता को स्वीकार करते हुए अपने ग्रन्थ का नाम "काव्यालङ्कार" स्वीकार किया⁶। आचार्य

1. प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद् रसवैशालम् ।

ऊर्जस्वि रूढालङ्कारं युक्तोत्कर्षं व तत्क्रमम् ॥

दण्डी-काव्यादर्श - 2/275

2. यच्च सन्ध्यङ्गवच्यङ्गं लक्षणावागमान्तरे ।

व्यावर्णितमिदं वैष्णवात्मलङ्कारतयैव नः ॥

दण्डी-काव्यादर्श - 2/367

3. काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात् । 1/1/1

सौन्दर्यमलङ्कारः । 1/1/2 वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

4. काव्यशोभायाः कस्तारो धर्मा गुणाः । 3/1/1 वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

5. तदतिशयहेतवस्तत्त्वलङ्काराः । 3/1/2 वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

6. काव्यालङ्कारोऽयं ग्रन्थः क्रियते यथायुक्ति ॥ - 1/2 रूद्रट-काव्यालङ्कार

कुन्तक ने अलङ्कार सहित उक्ति को काव्य माना है¹। आचार्य भोज ने अलङ्कार शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया है, जिस अर्थ में इसका प्रयोग वामन ने अपने सौन्दर्यमलङ्कारः सूत्र १-1-2१ में किया है, यहाँ सौन्दर्य का अर्थ है, "सामान्य काव्य सौन्दर्य इसी अर्थ में भोज ने वक्रोक्ति शब्द का भी प्रयोग किया है। इस विषय में उन्होंने भामह का अनुसरण किया है। सभी प्रकार के अलङ्कारों को वक्रोक्ति के नाम से इसी कारण जाना जाता है। क्योंकि इनमें काव्य शोभाकरत्व होता है। अलङ्कारों के वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति और रसोक्ति में तीन वर्ग स्वीकार किये हैं²। आनन्दवर्धन ने प्रथम और प्रकृत प्रहार इस प्रकार से किया है, कि काव्य में अलङ्कार का नियोजन रस आदि के रूप में होना चाहिए अङ्गी रूप में नहीं³। आनन्दवर्धन तथा उनके अनुयायी मम्मट आदि ने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानकर गुण रीति और अलङ्कार का विचार उसके अनुस्यू करते हैं। आनन्दवर्धन के अनुसार "जिस प्रकार कामिनी के शरीर

1. अलङ्कृतिरलङ्कार्यमपोढस्य विवेच्यते ।

तदुपायतयातत्त्वं सलङ्कारस्य काव्यता ॥ 1/6 कुन्तक-वक्रोक्तिर्जीवित

2. त्रिविधः सलङ्कारवर्गः वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति ।

तत्रोपमासलङ्कारप्रधान्ये वक्रोक्तिः, सोऽपि गुणप्रधान्ये स्वभावोक्तिः विभावा-
नुभावव्यभिचारी संयोगात्तु रसनिष्पत्तौ रसोक्तिरिति ॥ 7/37V-72

ज्ञान प्रकाश-मद्रास मैनिस्त्रिष्ट

3. विक्लवतत्परत्वेन नाङ्गीत्वेन कदाचन ॥ 2/18

आनन्द-निधन्यालोक

को कुण्डल आदि अलङ्कार शोभित करते हैं, उसी प्रकार काव्यात अलङ्कार काव्य के शरीर शब्द और अर्थ को शोभित करते हैं¹। अतः आनन्दवर्धन के विचार से अलङ्कारों का विी क्षेत्र रस की दृष्टि से किया गया है²। मम्मट³, राजशेखर⁴, हेमचन्द्र⁵, विवनाथ⁶, आदि आचार्यों ने अलङ्कार के जो लक्षण किये हैं, वे इसी दृष्टिकोण के लिए हुए हैं।

1. तन्मर्ममत्तम्बन्धेऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्ग-गङ्गास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥ 2/6 आनन्दवर्धन-ध्वन्यालोक

2. रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत् ।

अप्यग्यत्ननिर्वर्त्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मत्तः ॥ आनन्दवर्धन-ध्वन्यालोक 2/16

3. उपकुर्वन्ति त सन्तं येऽङ्ग-द्वारेण जातुर्वि ।

हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ 6/67 मम्मट-काव्यप्रकाश

4. अनुप्रासोपमादयः त्वामलङ्कुर्वन्ति ।

राजशेखर-काव्यमीमांसा- पृ० 14

5. अङ्ग-गङ्गा अलङ्काराः । पृ० 16

हेमचन्द्र - काव्यानुशासन

6. शब्दार्थयोरस्थिरा धर्माः शोभितव्यं लिनः

रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्ग-दादिवत् ॥

10/1 विवनाथ-संक्षेप-काव्यानुशासन

अलङ्कारों की संख्या का निर्धारण विभिन्न आचार्यों के अनुसार अलग-अलग है । आचार्य वाग्भट ने 4-शब्दालङ्कार तथा 35 अर्धालङ्कार को स्वीकार किये हैं । विव्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक ये चार शब्दालङ्कार तथा जाति, उपमा, रूपक, प्रतिवस्तूपमा, भ्रांतिमान, आक्षेप, संशय, दृष्टान्त, व्यतिरेक, अपह्नुति, तुल्यभेद, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, समासोक्ति, विभावना, दीपक, अतिशयोक्ति, हेतु, पर्यायोक्ति समाहित, परिवृत्ति, यथासंख्य, विषम, सहोक्ति, विरोध, अवसर, सार, संश्लेष, समुच्चय, अप्रस्तुत प्रशंसा, एकावली, अनुमान, परिसंख्या, प्रश्नोत्तर, और संङ्कर ये 35 अर्धालङ्कार स्वीकार किये¹ । वाग्भट ने कुल 39 अलङ्कारों की संख्या मानी है । आचार्य भरत ने 4 अलङ्कार स्वीकार किये, भामह ने 39, दण्डी ने 35, उद्भट ने 40, वामन ने 33, रुद्रट ने 52,

1. विव्र वक्रोक्तयनुप्रासो यमकं ध्वन्यलङ्क्रियाः ।

अर्धालङ्कृतयो जातिरूपमा रूपकं तथा ॥ 4/2

प्रतिवस्तूपमा भ्रांतिमानाक्षेपोऽथ संशयः ।

दृष्टान्तव्यतिरेकौ वाचङ्कान्तस्तुत्योगिता ॥ 4/3

उत्प्रेक्षाधर्मान्तरन्यासः समासोक्तिर्विभावना ।

दीपकातिशयो हेतुः पर्यायोक्तिः समाहितम् ॥ 4/4

परावृत्तिर्यथासंख्यं विषमः स सहोक्तिकः ।

विरोधोऽवसरः सारं स श्लेषश्च समुच्चयः ॥ 4/5

अप्रस्तुत प्रशंसा स्यादेकावत्यनुमापि च ।

परिसंख्या तथा प्रश्नोत्तरं संकरं एव च ॥ 4/6

भोजराज ने 72, मम्मट ने 67, सूर्यक ने 81, जयदेव ने 100, विश्वनाथ ने 88, अम्बयदीक्षित ने 124, और आचार्य ज्ञानाथ ने 71 अलङ्कार माने हैं ।

आचार्य वाग्भट ने चित्र अलङ्कार को शब्दालङ्कार के अन्तर्गत मानते हुए उसका भेद और लक्षण निम्न प्रकार से विवेचित किया है—

चित्र अलङ्कार

जिस पद्यविन्यास में अङ्ग सन्धि रूप अक्षरों से "प्रसाद गुण" युक्त अर्थ की कल्पना की गई हो, उसे चित्रालङ्कार कहते हैं । इसे "चित्र" इसलिए माना गया है, क्योंकि इससे की गई रचना पाठक को आश्चर्य चकित कर देती है ।

आचार्य वाग्भट चित्रालङ्कार के पाँच भेद माने हैं— "आकारचित्र, एक-स्वरचित्र, मात्रान्युतचित्र, विन्दुन्युतचित्र, व्यञ्जनन्युतचित्र ।"

उदाहरण—

जनस्य नयनस्थान्दवान एनञ्चिनत्स्विनः ।

पुनः पुनर्जिनः पीनज्ञान्दवान्धनस नः ॥ वाग्भट 4/8

इस श्लोक में जो "जनस्य" इत्यादि पद हैं, उनकी सन्धियों में समान वर्ण "न" होने से "चित्र अलङ्कार" माना है । यह षोडशदल-पद्यबन्ध चित्र है,

।० यत्राङ्गसन्धितद्रूपैरक्षरैर्वस्तुकल्पना ।

सत्यां प्रसक्तौ तच्चित्रं तच्चित्र चिक्कन्व यत् ॥

वाग्भट - 4/7

किन्तु कुछ आचार्यों के अनुसार गोष्ठिका-बन्धचित्र भी हो सकता है ।

एकस्वरचित्रमाद्य

गणनरगणवरकरतरचरण परपद शरणाजनपथकथक

अमदन गतमद गजकरयमल शममय जय भषधनवनदहन ॥ 4/9

सम्पूर्ण श्लोक में अकार के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर न होने के कारण स्वरचित्र है ।

मात्राभ्युक्तकमपि स्वरचित्रम्

कुलीस्थितिन्धः कुर्वन्मात्रैर्गुण्टो गताक्षरैः ।

विटः सेव्यः कुलीनस्य तिष्ठतः पथिकस्य सः ॥ वाग्भट 4/10

"विट" शब्द से इकार हटाने पर "वट" शब्द की उपस्थिति के कारण यहाँ "चित्र" नामक अलङ्कार है । अतः "वट" शब्द के कारण इस पद्य का अर्थ है— अपनी जड़ों को पृथ्वी के नीचे तक फैलाये रखने वाला नवीन पत्तों से लदा हुआ, वह वट वृक्ष पृथ्वी पर बैठे हुए पथिक के द्वारा सेवनीय है ।

बिन्दुभ्युक्तकमपि स्वरचित्रम्

धर्माधिर्माविदः माधुपक्षपातसमुद्यता ।

गुह्यां वचने निष्ठा नरके यान्ति दुःखिताम् ॥ वाग्भट 4/11

इस श्लोक के दो अर्थ हैं— एक "वचने" से और दूसरा "वचने" से ।

"वचने" शब्द के अनुस्वार को हटा देने से नविन अर्थ की उद्भावना में ही "चित्र" अलङ्कार होता है ।

*ककाकुक्कु*केकाङ्क*केकिकौकैकुः ककः।

अकुकौकः काककाकुक्कुकाङ्क*कुः ॥ वाग्भट 4/12

क व्यंजन से समस्त श्लोक की रचना होने से चित्र नामक अलङ्कार है।

तथैकव्यंजनन्युतकमपि व्यंजनचित्रं ततस्तदेवाह-

कुर्वीन्दवाकरारलेषं दधन्वरणम्बरम् ।

देव प्रौष्माक्षसेनायाः करेणुः प्रसरत्यती ॥ 4/13 वाग्भट

यहाँ पर *करेणु* शब्द का दो प्रकार से अर्थ लिया गया है-- प्रथम *करेणु* द्वितीय

करेणु के शब्द के *क* को हटा देने पर *रेणु* द्वारा अर्थ किया गया है।

आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श के तृतीय परिच्छेद में 18 श्लोकों में चित्र वक्र का वर्णन किया है। चित्र अलङ्कार के अन्तर्गत ॥क॥ अर्धगोमुक्त्रिकावन्ध ॥य॥ अर्धभ्रम ॥ग॥ सर्वतोभद्र का वर्णन करके *खट्वावन्ध* आदि का वर्णन नहीं किया है। दण्डी ने चित्र के केवल दुष्कर भेदों का ही वर्णन किया है¹।

आचार्य रुद्रट ने चित्र अलङ्कार के दो रूप माने हैं। एक का सम्बन्ध आकृतियों से दूसरे का आरों के क्रम विन्यास से²। मम्मट आदि आचार्यों ने

1. वर्णानामेकस्मत्त्वं यत्त्वेकान्तरमर्थयौ.

गोमुक्त्रिकैति तत् प्राहुर्दुष्करं तद्विदो यथा ॥ 3/78

प्राहुर्ध्रुवमं नाम श्लोकार्थं भ्रमणं यादि ।

तदिष्टं सर्वतोभद्रं भ्रमणं यदि सर्वतः ॥ 3/80

यः स्वररानवधानां नियमो दुर्गरे-... ।

इष्टशक्तुः प्रभृत्येषु दश्यति सुकरः परः ॥ दण्डी-काव्यादर्श

2. भङ्ग-यन्तरकृततत्त्ववर्णनिमित्तानि वस्तुस्थापि ।

साङ्ग-गानि विवित्राणि च रञ्जन्ते तत्र तन्निबन्धम् ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार 5/1

चित्रालङ्कार को महत्त्व नहीं दिया है । मम्मट ने चित्रालङ्कार के एक रूप को माना है¹ । भोज ने छः प्रकार के चित्रालङ्कार माने हैं— वर्ण, स्थान, स्वर, आकार, गति, बन्ध² चित्र³ ।

वक्रोक्ति अलङ्कार

आचार्य वाग्भट ने वक्रोक्ति को शब्दालङ्कार स्वीकार करते हुए, उसके भेद और लक्षण का निरूपण निम्न प्रकार से किया है—
जिस पद विन्यास में उत्तर देने वाला व्यक्ति पद भङ्ग करके या श्लेष के आश्रय से, छूछने वाले के अर्थ से भिन्न अर्थ का उत्तर देता है, तो वहाँ वक्रोक्ति नामक अलङ्कार होता है । भङ्ग और श्लेष से वक्रोक्ति के दो भेद माने जाते हैं—
"सभङ्ग-श्लेष" वक्रोक्ति और "अभङ्ग-श्लेष" वक्रोक्ति³ ।

भङ्ग-पदोदाहरणमाह

नाथ मयूरो नृत्यति तुरगाननवक्षसः कुतो नृत्यम् ।

ननु कथयामि कलापिनमिह सुखलापी प्रिये कोऽस्ति ॥ 4/15

1. तन्निबन्धं यत्र वर्णनां उद्गाद्याकृतिहेतुता ।

मम्मट-काव्यप्रकाश 9/85

2. वर्णस्थानस्वराकारगति बन्धान्मृतीह यः ।

नियमस्तद्वृत्ते. षोढा चित्रमित्यभिधीयते ॥

भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण 2/109

3. प्रस्तुतादपरं वाच्यमुपादायोत्तरप्रदः ।

भङ्ग-श्लेषमुखेनाह यत्र वक्रोक्तिरेव सा ॥

वाग्भट- 4/14

इस श्लोक में "मयूर" और "क्लापिनः" शब्दों को भङ्ग करके भिन्न अर्थ से उत्तर दिया है। अतएव यह अभङ्ग-श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है।

अभङ्ग-श्लेष

भर्तुः पार्वती नाम कीर्तय न चेत्वां ताडविष्याम्यहं, क्रीडाब्जेन

शिवेति सत्यमन्धो किंते शृगालः पतिः ।

नो स्थाणुः किमु कीलको न हि पशुस्वामी नु गोप्ता गवां,

दोलाखेलनकर्मणीति विजयागौरीगिरः पान्तु वः ॥

वाग्भट - 4/16

यहाँ श्लेष के अंश से "शिव" स्थाणु" और "पशुपति" शब्दों का अर्थ शृगाल, दूँठ और गवाला किया गया है। इस प्रकार यह अभङ्ग-श्लेष का उदाहरण है।

आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को अलङ्कार मात्र का प्राण स्वीकार करते हुए, वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति अलङ्कार का पर्याय माना है¹। आचार्य दण्डी ने भामह के विचारों का अनुसरण किया है। दण्डी ने स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति को दो समानांतर वाङ्मय माना और दोनों के मूल में श्लेष विनियोग

1. इत्येवमादिरूदिता गुणातिशययोगतः ।

मर्वैवातिशयोक्तिस्तु तर्क्येत्तां व्यागमम् ॥ 2/84

सैषा सर्व्वेव वक्रोक्तिरनयाधौ विभाव्यते ।

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽन्याविना ॥

भामह-काव्यालङ्कार- 2/85

को स्वीकार किया¹। आचार्य वामन ने सादृश्य लक्षणा के वमत्कार को वक्रोक्ति अलङ्कार माना है²। आचार्यरुद्र ने वक्रोक्ति को शब्दालङ्कार के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए, इसके दो भेद माने हैं- १।॥ श्लेष वक्रोक्ति ॥२॥ काकु वक्रोक्ति। अतः इसे सभी उत्तरवर्ती आचार्यों ने स्वीकार किया है³। आचार्य कुन्तक ने काव्य का जीवित तत्त्व "वक्रोक्ति" को माना है।

"वक्रोक्ति जीवित" नामक लक्षण ग्रन्थ एक खण्डित और अपूर्ण कृति आचार्य कुन्तक की है। इन्होंने काव्याङ्गों में वक्रोक्ति को प्रधान्य तथा उपजीव्य स्वीकार किया है। आचार्य कुन्तक के शब्दों में "वक्रोक्ति प्रसिद्ध अर्थ का अति-क्रमण करने वाली विविध "अभिधा" है⁴।

1. श्लेषः सर्वासु पुष्पाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्

भिन्नं द्विधा स्वस्वोक्तवक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् । 2/363 दण्डी-काव्यादर्श

2. सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः । 4/3/8 वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

3. वक्रा तदन्यथोक्तं व्यावष्टे वान्यथा तदुत्तरदः ।

वचनं यत्पदभङ्गैर्ज्ञेया सा श्लेष वक्रोक्तिः ॥ रुद्र-काव्यालङ्कार- 2/14

4. प्रसिद्धं मार्गमुत्सृज्य यत्र वैचित्र्यसिद्धये ।

अन्यथैवोच्यते सोऽर्थः सा वक्रोक्ति रुद्रादुता ॥॥

कुन्तक-वक्रोक्ति जीवित

अनुप्रास अलङ्कार

अनुप्रास अलङ्कार को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है । जिस पद विन्यास में समान सुनाई देने वाले अक्षरों की पुनरावृत्ति हो तथा माधुर्यादि गुणों की स्फुरण हो, तो वहाँ अनुप्रास अलङ्कार होता है । अनुप्रास दो प्रकार का होता है । §1§ "छेकानुप्रास" जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति हो तथा §2§ "लाटानुप्रास" जिसमें सम्पूर्ण पद की आवृत्ति होती है ।

छेकानुप्रासोदाहरणमाह-

अलं कलङ्कः शृङ्गार करप्रसरहेलया ।

चन्द्र वण्डीशनिर्मान्यमसि न स्पर्शमहीसि ॥

वाग्भट- 4/18

प्रथम चरण में "ल" और "र" की तथा द्वितीय चरण में "व" और "स" की पुनरावृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास है ।

लाटानुप्रास

रघैरणविदौ हत्वा दानवान्दान्दन्विष्टा ।

नीतिनिष्ठेन धूपाल धूरियं ध्वस्त्वया कृता ॥ वाग्भट- 4/19

1. तुल्य तुल्य क्षरावृत्तिरनुप्रासः स्फुरद्गुणः ।

अतत्पदः स्याच्छेकानां लाटानां तत्पदश्च सः ॥

वाग्भट- 4/17

इस पद्य में "रण" "दानव" और "धु" पदों की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ लाटानुप्रास है ।

त्वं प्रिया वैश्वकोराक्षि स्वर्लोकसुखेन किम् ।

त्वं प्रिया यदि न स्यान्मे स्वर्लोकसुखेन किम् ॥ 4/20

यहाँ "स्वर्लोकसुखेन किम्" इस पाद की पुनरावृत्ति हुई है । अतः इसमें "लाटानुप्रास" अलङ्कार है ।

अत्र कठोरता लाटानुप्रासेऽपि दोषाय । तदाह—

एकस्मात् स्तब्धकवचं नैवामूर्तं विस्मितमीक्षामाणः ।

पश्चात्पणौ सीधुरसं पुरस्तान्ममाद करिचक्षुर्धुमिमालः ॥

वाग्भट— 4/21

पूर्वार्द्ध में "त्र" और उत्तरार्द्ध में "प" वर्णों की आवृत्ति से इस पद्य में "त्रैकानुप्रास" अलङ्कार है ।

आचार्य भामह के अनुसार "सस्य वर्णों का विन्यास अनुप्रास अलङ्कार है" ।

भामह ने इसे 2 प्रकार का माना है—॥१॥ ग्राम्यानुप्रास और ॥२॥ लाटानुप्रास ।
आचार्य उद्भट ने "वर्ण" के स्थान पर "व्यंजन" पद का प्रयोग किया है, तथा

1. सस्यवर्णविन्यासपनुप्रासं प्रवक्षते ।

किन्तया विन्तया कान्ते नितान्तेति यथोदितम् ॥

भामह-काव्यालङ्कार- 1/5

अनुप्रास के अन्तर्गत वृत्तियों का सर्वप्रथम निरूपण उद्भट ने ही किया है¹।

आचार्य दण्डी ने 2 प्रकार के अनुप्रास अलङ्कार माने हैं- ॥१॥ वैदर्भीप्रिय "श्रुत्यनुप्रास" ॥२॥ गौडप्रिय "वर्णानुप्रास" दण्डी ने श्रुत्यनुप्रास को वैदर्भी-प्रिय एवं रसोपकारक स्वीकार किया है तथा श्रुत्यनुप्रास में समान उच्चरित होने वाले व्यंजनों का सादृश्य होता है । स्थान-साम्य के कारण इसे श्रुत्यनुप्रास माना है²।

वर्णानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति एवं पूर्वोच्चरित वर्णों के अनुभव से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसे बोध कराने वाली समीपता ही वर्णानुप्रास है । इसके दो भेद हैं -- पादगत तथा पदगत³ । आचार्य रुद्रट ने "एक व्यंजन की बहुशः आवृत्ति को अनुप्रास अलङ्कार माना है, तथा आवृत्ति के बीच में एक दो अथवा तीन व्यंजनों का व्यवधान रहता है और स्वर की विन्ता नहीं रहती⁴ । रुद्रट ने अनुप्रास अलङ्कार में पाँच वृत्तियों को मगना है- मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता और भद्रा । इन वृत्तियों के जैसे नाम हैं, वैसी इनमें व्यंजन योजना रहती है⁵ ।

1. सस्मव्यंजनन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिषु ।

पृथक् पृथानुप्रासमुक्तान्ति क्वयः सदा ॥

उद्भट-काव्यालङ्कार- 256 पृष्ठ
सार सङ्ग्रह

2. यथा क्यविच्छ्रुत्या यत् समानमनुभूयते ।।

तद्वत्ता हि पदासीतिः सानुप्रासा रसावहा ॥ - 1/52 दण्डी-काव्यादर्श

3. अनुप्रासादपि प्रायो वैदर्भीरिदमिष्यते ।

वर्णावृत्तिरनुप्रासः पादेषु च पदेषु च ॥ - 1/54

पूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्यद्वरता । - 1/55 दण्डी-काव्यादर्श

4. एकद्वित्रास्तरित व्यंजनमविवक्षितस्वरं बहुशः ।

आवर्त्यते निरन्तरमथवा यदसावनुप्रासः ॥ 2/18

5. मधुरा प्रौढा परुषा ललिता भद्रेति वृत्तयः पंच ।

वर्णानां नानास्पर्शस्त्येति यथार्थनामफला ॥ 2/19

आचार्य मम्मट ने स्वरों की असदृश्यता में व्यंजनों के साम्य को अनुप्रास अलङ्कार माना है अर्थात् वर्णों की आवृत्ति का नाम अनुप्रास अलङ्कार है¹। इसके दो भेद हैं— ॥१॥ वर्णानुप्रास ॥२॥ शब्दानुप्रास। वर्णानुप्रास के छेक तथा वृत्ति दो उपभेद हैं, शब्दानुप्रास लाटानुप्रास है। अतः मम्मट का अनुप्रास वर्णन सभी उत्तरवर्ती आचार्यों ने स्वीकार किया है।

यमक अलङ्कार

यमक शब्दालङ्कार है। *भिन्न अर्थ वाले पाद, पद और वर्ण की संयुक्त या असंयुक्त रूप से आवृत्ति को वाम्भट ने यमक अलङ्कार माना है तथा यह श्लोक के आदि, मध्य और अन्त में रहता है²। इस प्रकार से यमक अलङ्कार के 18 भेद माने हैं। यथा—

संयुक्तावृत्तौ पादयमकमाह

दयां च्छे दया>च्छे । स्तां तस्माद्भवान्वित्तम् ।

वाम्भट— 4/23

यह "छेछा" नामक छन्द का पाद है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पाद चार वर्णों का

1. वर्णसाम्यमनुप्रासः ।

मम्मट-काव्यप्रकाश- 9/1.03 सूत्र

2. स्यात्पादपदवर्णानामावृत्तिः संयुक्तायुता ।

यमकं भिन्नवाच्यानामादिमन्त्रान्तगोचरम् ॥

वाम्भट- 4/22

होता है । अतः "दयां चक्रे" इस प्रथम पाद की आवृत्ति से द्वितीय पाद की रचना की गई है । अतः यहाँ "संयुतावृत्तिमूलक आदि पाद यमक" है ।

ऋयपाद यमक माह

यसास्ते समुद्रान्तर्गतारः । सदा रोगारः समानाङ्कान्तेः ॥

4/24 वाग्भट

यह "सोमराजी" छन्द है, जिसके प्रत्येक पाद में छः वर्ण होते हैं ।
अतः इसमें "द्वितीय" और "तृतीय" पादों की आवृत्ति से "संयुता वृत्तिमूलक ऋयपाद यमक" है ।

पादान्तयमकमाह

द्विषामुदतानां निहंसि त्वमिन्द्रः ।

मुद ओ धराणामुदम्भोधराणाम् ॥ 4/25 - वाग्भट

इस पद्य में "सोमराजी" छन्द है । इसमें भिन्नार्थक तृतीय और चतुर्थान्तः पादों की आवृत्ति है । अतः यह "संयुता वृत्ति मूलक अन्तपादयमक" का उदाहरण है ।

अपादिऋयगौचरं ऋयान्तगौचरं यमकमेकवृत्तेनाह

विमाडतिरामा परमा रणस्य विमाति रामा परमारणस्य ।

सदैव तेऽजोर्जित राजमान वन्द्योर्जितराजमान ॥ वाग्भट -4/26

इस पद्य में पृथक्-पृथक् अर्थों को प्रकट करने वाले प्रथम पाद की आवृत्ति द्वितीय

पाद में और तृतीय पाद की आवृत्ति अन्तिम पाद के साथ की गई है । अतः यहाँ "संयुतावृत्तिमूलक आद्यन्तपद यमक" है ।

अप्रायुतावृत्तावादिमध्यपादोचरं यमकमाह

सारं गवयसां नृयराजि काननमृतः ।

सारङ्गवयसां निन्ददास्यं शिखरे गिरेः ॥ वाग्भट-4/27

इस श्लोक के आदि पाद की आवृत्ति भिन्नार्थक तृतीय पाद में हुई है, जिससे उनके बीच में द्वितीय पाद आ जाने से व्यवच्छेद उत्पन्न हो गया है । अतः यहाँ पर "अयुतावृत्तिमूलक आदि मध्यपाद यमक" अलङ्कार माना है ।

अमरनगरस्मेराक्षीणां प्रपञ्चयति स्फुरत्सुखन्दये कुवाणिनां कलक्षमरं हसम् ॥

इह सह सुरैराया स्तीनां नरेश नोऽन्वहं सुरतस्त्वये कुवाणिनां कलक्षमरं हसम् ॥

वाग्भट-4/28

दूसरे पाद की आवृत्ति क्तुर्थ पाद में है, और इन दोनों के बीच में तृतीय पाद की उपस्थिति से यहाँ पर "अयुतावृत्तिमूलक द्वितीयकृत्य पाद यमक" अलङ्कार है ।

अपाद्यन्तयमकमाह

आद्यन्तयमकं न रराज रजिरुन्वैस्तयनामियमत्र नाद्रौ ।

क्रीडाकृतौ यत्र द्वास्तनागा आसन्न्दे वानरराजराजि ॥

वाग्भट-4/29

इस पद्य में कृष्ण अर्थ को प्रकट करने वाले प्रथम और कृत्य पादों की आवृत्ति है, तथा इनके मध्य में द्वितीय और तृतीय पाद की उपस्थिति से "अयुतावृत्तिमूलक आद्यन्तयमक" अलङ्कार है ।

श्लोकावसानावावृत्तिमहायमकम्, तदाह

रम्भारामा कुरवककम्लारं भारामा कुरवककमला ।

रम्भा रामा कुरवक कम्लारम्भारामाकुरवककमला ॥

वाग्भट- 4/30

इस पद्य के प्रथम पाद की आवृत्ति द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद में है । अतः

यह "महायमक" अलङ्कार का उदाहरण है ।

इदानीं तेनैव प्रकारेण पदयमकादाहरण, नि । तत्र

संयुतावृत्तौ आदिपदयमक माह

हारीतहारी ततमेव धत्ते सेवालसेवालसहसमम्भः ।

जम्बालज बालमलं दधान मन्दारमन्दारववायुरद्रिः ॥

वाग्भट - 4/31

इस श्लोक में आदि पद "हारीत" की निर्वर्द्धन आवृत्ति से "संयुतावृत्तिमूलक आदिपदयमक" अलङ्कार है ।

नेमिर्विशालनयनो नयनोदितश्रीरध्रास्तुष्टिविभवो विभवोऽथ भूयः ।

प्राप्तस्तदाजनाराम्भाराजि तत्र सूतेन वारु ज्वादे ज्वादेकनाथः ॥

वाग्भट - 4/32

इस श्लोक में "नयनो", "ज्वादे" और "विभ वो" आदि मध्य पदों की व्यवधान रहित आवृत्ति से "संयुतावृत्तिमूलक मध्यमपदयमक" है ।

अन्तयमकमाह

यदुपान्तिकेषु सरलाः सरला यदनुक्लन्ति हरिणा हरिणा ।

तदिदं विभाति कर्लं कर्लं मुदमेत्य यत्र परमाप रमा ॥ 4/33 वाग्भट
यहाँ पर "सरला", "हरिणा" और "परमा" अन्त पदों की आवृत्ति से "संयुता-
वृत्तिमूलक अन्तपदयमक" अलङ्कार है ।

आदियमकमाह

कान्तारभूमौ पिक्कामिनीनां कां तारवाचं क्षन्ते स्म सोढुम् ।

कान्ता रतेशेऽध्वनि कर्तमान कान्तारविन्दस्य मधोः प्रवेशे ॥

वाग्भट - 4/34

इस श्लोक के चारों पादों के आदि में "कान्तार" पद की आवृत्ति है और ये
सभी पद एक दूसरे से दूर हैं । अतः यहाँ "अयुतावृत्तिमूलक आदि पदयमक" है ।

मध्यमकमाह

चकार साहसं बुधे धृतौत्साहा हस वथा ।

दैव्यं त्वां साह सम्प्राप्ता द्विषां सोत्साह सन्ततिः ॥

वाग्भट - 4/35

इस श्लोक के प्रत्येक वरण के मध्य में रहने वाले पृथक्-पृथक् "साहसं" पद की पुन-
रावृत्ति होने से "अयुतावृत्तिमूलक मध्यमपदयमक" अलङ्कार है ।

अन्त्यमकमाह

गिरां श्रूयते कोक्लिा कोविदाडरं यतस्तद्वन विस्फुरत्कोविदारकम् ।

मुनीनां वसत्यत्र लोको विदारं न च व्याधवङ् कृतौको विदारम् ॥

वाग्भट - 4/36

वरण के अन्त में आने वाले "विदार" पद की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर

"अयुतावृत्तिमूलक अन्तपदयमक" अलङ्कार है ।

पादद्वयेऽपि आदिमध्यमन्यन्त्यमकान्युदाहियन्ते

सिन्धुरोक्तलताग्रमल्लकीसिन्धुरोक्तिमुषेत्य किन्नरैः ।

कन्दराजितमदस्तटं गिरेः कन्दराजितगुह्यं गीयते ॥

वाग्भट - 4/37

"सिन्धुरोक्ति" और "कन्दराजित" पदार्थात पदों की दूर-दूर आवृत्ति होने से

यहाँ पर "अयुतावृत्तिमूलक पदार्थातपदयमक" अलङ्कार है ।

पादद्वयमध्यमकं यथा

वसन्सरोगोऽत्र जनो न कश्चित्परं सरोगो यदि राजहंसः ।

गीतं क्लं को न करोति सिद्धः शैले क्लङ्कोज्जितकाननेऽस्मिन् ॥

वाग्भट - 4/38

इस श्लोक के प्रथम दो वरणों में मध्यातपद "सरोग" की आवृत्ति है और बाद

के दो वरणों में "क्लङ्क" पद की । ये पद आवृत्त पदों से दूर हैं । अतः

इसमें "अयुतावृत्तिमूलक प्रत्यर्थागभिन्नपादमध्यातपदयमक" अलङ्कार है ।

पादद्वयान्त्ययमकं यथा-

जडुर्वसन्ते सरसीं न वारणा बभुः पिकानां मधुरा नवा रणाः ।

रस न का मोहनकोविदार कं क्लोकयन्ती बकुलान्विदारकम् ।

वाग्भट - 4/39

पूर्वार्द्धित "नवारणा" और उत्तरार्द्धित "विदारकम्" अन्तगत पदों की आवृत्ति से यहाँ "अयुतावृत्तिमूलक प्रत्यक्षभागभिन्नापादान्तातपद यमक" अलङ्कार है ।

आद्यन्तयमकं यथा-

वरणाः प्रसूननिकरावरण मलिनां वहन्ति पटलीमलिनाम् ।

तरवः सदात्र शिरिवजातरवः सरस्वत भाति निक्लटे सरतः ॥

वाग्भट - 4/40

"वरणाः", "मलिनां", "तरवः"; और "सरतः" पद इस श्लोक के क्रमशः प्रत्येक पद के जादि और अन्त में प्रयुक्त हुए हैं । अतः यहाँ पर "अयुतावृत्तिमूलक प्रति-पादात आद्यन्तपद यमक" अलङ्कार है ।

द्वितीयपाद चतुर्थपादान्त्ययमकमाह

यथा यथा द्विजिह्वस्य विभवः स्याम्भहत्तमः ।

तथा तथास्य जायेत स्पर्धयिव महत्तमः ॥

वाग्भट - 4/41

इस पद्य के दोनों चरणों के अन्त में "महत्तमः" पद की आवृत्ति है । अतः यहाँ "अयुतावृत्तिमूलक पद्याद्विन्त्यभागगतपदयमक" अलङ्कार है ।

संयुतासंयुतावृत्तौ यमकमाह

दास्यति दास्यतिकोपादास्यति सति कर्करा-शापम् ।

भवति भवति ह्यनयो भव तिमितस्तेन बहुक त्वम् ।।

वाग्भट - 4/42

इस श्लोक में "दास्यति" और "भवति" पद की क्रमशः आवृत्ति हुई है । इसके अतिरिक्त प्रथम पाद में "कोप" शब्द से व्यवच्छिन्न "दास्यति" और द्वितीय पाद में "ह्यनयो" शब्द से व्यवच्छिन्न "भवति" शब्द की आवृत्ति हुई है ।

अतः यहाँ पर एक ही पद्य में "संयुतावृत्तिमूलक और असंयुतावृत्तिमूलक पाद के आदि में पदयमक" का उदाहरण है ।

कुलं तिमिभयादत्र करेष्णानां न दीव्यति ।

न दीव्यति करेष्णानां प्राणिनां गणनापि का ।।

वाग्भट - 4/43

यहाँ पर द्वितीय पादांत "न दीव्यति" और "करेष्णानां" पदों की आवृत्ति तृतीय पाद में भी हुई है । अतः "संयुतावृत्तिमूलक पादमध्यांत पदयमक" अलङ्कार है ।

इदानीं वर्णावृत्तिरुदाह्रियते

गङ्गां गङ्गां कलाङ्गां गोमुमुक्षुः पानतत्परः ।।

पापं पापं सत्तु स सत्तु सत्तु सत्तु सत्तु सत्तु ।।

वाग्भट - 4/44

इस श्लोक में "गां गां", "मुमु" और "स स" वर्णों की आवृत्ति से "वर्ण यमक" अलङ्कार माना है ।

असंयुतावृत्तौ वर्णयमकमाह

आदात्मकीर्तिशुभं जनयन्मुददामधामदोः परिधः ।

जयति प्रतापशूषा जयसिंहः ६माभुदधिनाथः ॥

वाग्भट - 4/45

यहाँ पर चारों पादों में "ज" वर्ण की आवृत्ति दूर दूर होने से "असंयुतावृत्तिमूलक वर्णयमक" अलङ्कार है ।

संयुतासंयुतावृत्तिर्यथा

मामाकारयते रामा सा सा मुदितमानसा ।

या या मदाब्जच्छाया नानाहेलाम्पानना ॥

वाग्भट - 4/46

यहाँ पर "मा" "सा" "या" और "ना" वर्णों की आवृत्ति पास पास और दूर-दूर होने से "संयुत" और "असंयुत" दोनों प्रकार के "वर्णयमक" का उदाहरण है ।

प्रायः सभी आचार्यों ने यमक अलङ्कार को शब्दालङ्कार के अन्तर्गत स्वीकार किया है । आचार्य भरत ने यमक को "शब्दाभ्यास" मात्र स्वीकार किया है¹ तथा यमक के दस भेदों का वर्णन छन्द में अक्षरों की स्थिति के आधार पर किया है । यमक के 10 भेद हैं- पादान्त, कांचीय, समुदा, विक्रान्त, बकुवाल,

1. शब्दाभ्यासस्तु यमकं पदार्थस्य विकल्पितम् ।

संदष्ट, पादादि, आग्नेहित, क्षुब्धवसित तथा माला । आचार्य भामह के अनुसार "सुनने में समान परन्तु अर्थों में परस्पर भिन्न वर्णों की आवृत्ति यमक अलङ्कार है ।" भामह ने यमक के पाँच भेद को माना है -

आदि यमक, मध्यान्त यमक, पादाभ्यास, आक्ली तथा समस्तपाद । आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में यमक का निरूपण इस प्रकार से स्वीकार किया, "स्वर-सहित व्यंजनों की आवृत्ति यमक है" ² । दण्डी ने यमक का लक्षण काव्यादर्श के तृतीय परिच्छेद पुनः इसी प्रकार किया है, वर्ण संहति की आवृत्ति व्यवधान रहित हो अथवा व्यवधान सहित ³ । दण्डी ने यमक के तीन सौ प्रभेद भेद किये हैं, जिसका कारण अव्यपेत, व्यपेत तथा व्यपताव्यपेत है । आचार्य वामन ने स्थान नियम के रहने पर अनेकार्थ पद अथवा अक्षर की आवृत्ति को यमक अलङ्कार माना है ⁴ । रुद्रट ने "समान उच्चारण तथा क्रमवाले परस्पर वि-
 कारक

1. तुल्यश्रुतीनां भिन्नानामभिधेयैः परस्परम् ।

वर्णानां यः पुनर्वादो यमकं तस्मिन्नाद्यते ॥

भामह - काव्यालङ्कार - 2/17

2. आवृत्तिं वर्णसंघाताक्षरां यमकं विदुः ॥ 1/6। दण्डी-काव्यादर्श

3. अव्यपेतव्यपेतात्मा व्यावृत्तिर्व्यसंहतेः ।

यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगौचरम् ॥ 3/1 दण्डी - काव्यादर्श

4. पदमनेकार्थम्भारं वा वृत्तिं स्थाननियमे यमकम् ।

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति- 4/1/1

वर्णों की पुनरावृत्ति को यमक अलङ्कार माना है, अथः छन्द ही इत्का विषय है ।

आचार्य मम्मट के अनुसार "अर्थ" होने पर भिन्नार्थक वर्णों की उसी क्रम से पुनः श्रुति पुनरावृत्ति यमक अलङ्कार है ² । वार शब्दालङ्कारों का विवेचन करने के पश्चात् अर्थालङ्कारों का निरूपण किया जा रहा है--

जाति अलङ्कार---

"जाति" अलङ्कार ही "स्वभावोक्ति" अलङ्कार है । आचार्य वाग्भट ने वेतन अथवा जड़ पदार्थों के स्वभाव-कथन को "जाति" माना है, इसका दूसरा नाम "स्वभावोक्ति" अलङ्कार है । यह क्षुद्र वस्तुओं और बालकों के स्वभाव में शोभा प्राप्त करते हैं ³ यथा --

बर्हाक्रीबहुलकान्तिस्त्वो विविक्लभूर्जत्वचा रवितवारुदुललीलाः ।

गुञ्जाफलग्रथितहारलताः सहेलं खेलन्ति खेलगतयोऽत्र वने शक्यः ॥

वाग्भट - 4/48

महत्

१. तुल्यश्रुतिक्रमापानन्याधीनां मितस्तु वर्णानाम् ।

पुनरावृत्तिर्यमकं प्रायश्छन्दांसि विषयोऽस्य ॥

रुद्रट - काव्यालङ्कार 3/1

2. अर्थे सत्यर्थं भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः यमकम् । सूत्र ॥ 6

मम्मट - काव्यप्रकाश

3. स्वभावोक्तिः पदार्थस्य सक्रियस्याक्रियस्य वा ।

जातिविवेकतो रम्या हीनवस्तुार्थकादिषु ॥

वाग्भट - 4/47

यहाँ निम्न जाति भीलनियों के स्वभाव का वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलङ्कार है ।

अत्रियोदाहरणमाह

आरक्तनेत्रश्रेणिभीषण वदनोत्करो कुरङ्गः ।

उत्तमस्तिविंशतिभुजवनविविक्वेशो दशमुख एवः ।।

वाग्भट - 4/49

इसमें रावण के स्वभाव कथन से स्वभावोक्ति अलङ्कार है ।

आचार्य भामह ने स्वभावोक्ति को अलङ्कार नहीं माना, लेकिन आचार्य दण्डी इसे प्रथम वर्णनीय अलङ्कार स्वीकार करते हैं । दण्डी के अनुसार पदार्थों के अनेक अवस्थाओं में प्रकटित रूप का साक्षात् दर्शन कराने वाली अलङ्कृति स्वभावोक्ति अलङ्कार है¹ । नानावस्थाओं से अभिप्राय जाति-गुण-क्रिया द्रव्य-गत अवस्थाओं से है² । आचार्य रुद्रट के अनुसार "जाति" का लक्षण है- "जिस पदार्थ का संस्थान, अवस्थान क्रिया आदि जिस स्वरूप का होता है, लोक में

1. नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षात् विवक्ष्यती ।

स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सा लङ्कृतिर्यथा ।।

दण्डी - काव्यादर्श - 2/8

2. जाति-क्रिया-गुण-द्रव्य स्वभावाख्यानमीदृशम् ।

दण्डी - काव्यादर्श - 2/13

रुद्ध उसका उसी रूप में कथन "जाति" अलङ्कार है¹। आचार्य मम्मट ने बालकादि की स्वाभाविक क्रिया अथवा रूप, वर्ण एवं अवयवस्थान के वर्णन को स्वाभावोक्ति अलङ्कार माना है²।

उपमा अलङ्कार

जहाँ "वति" आदि प्रत्यय "इव" आदि अव्यय, "तुल्य" आदि शब्द और "कर्मधारय" आदि समासों के प्रयोग से अप्रस्तुत "उपमान" के साथ प्रस्तुत "उपमेय" में सादृश्य की प्रतीति होती है, वहाँ आचार्य वाम्भट ने उपमालङ्कार माना है³। उपमा अलङ्कार के चार प्रमुख अङ्ग हैं — "उपमेय", "उपमान", "उपमावाचक शब्द" और "समानधर्म"। उपमा में इन चार अङ्गों की उपस्थिति "पूर्णोपमा" है तथा इनमें से एक अथवा एक से अधिक अङ्गों का लोप "लुप्तोपमा" है।

1. संस्थानावस्थान क्रियादि यद्यस्य यादृशं भवति ॥

लोकै चिरप्रसिद्धं तत्स्वप्नमनन्यथा जातिः ॥

रुद्रट - काव्यालङ्कार - 7/30

2. स्वाभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियास्ववर्णनम् ॥

मम्मट - काव्यप्रकाश - 10/111

3. उपमानेन सादृश्यमुपमेयस्य यत्र सा ।

प्रत्यायाव्ययतुल्यार्थसमासैस्त्वमा मता ॥

वाम्भट - 4/50

उदाहरण-

गत्या विभ्रममन्द्या प्रतिपदं या राजहंसायते,
यस्याः पूर्णमाङ्गुलमिव श्रीमत्स दैवाननम् ।
यस्याश्चानुकरोति नेत्रगुलं नीलोत्पलानि श्रिया,
तां कुन्दाईदतीं त्यजन्निजपती राजीमती पातुवः ॥

वाग्भट - 4/51

इस श्लोक के प्रथम चरण में राजीमती उपमेय, राजहंस उपमान, मँदाति समान धर्म और "हंसायते" में जो क्यङ्, प्रत्यय है, यह उपमावाचक शब्द है क्योंकि "इवार्थेक्यङ् प्रत्ययः" से "इव" शब्द की प्रतीति होती है । अतः प्रथम चरण में "पूर्णमाङ्गुल" है । ^{दूसरे चरण में राजीमती का गुरुव उपमेय चन्द्रमण्डल} उपमान, "इव" उपमावाचक शब्द और "श्रीमत्" समान धर्म है । अतः द्वितीय चरण में भी पूर्णोपमा है । किन्तु तृतीय और चतुर्थ चरण में लुप्तोपमा है, क्योंकि तृतीय चरण में राजमती के नेत्रगुल उपमेय नीलकमल उपमान और कान्ति समान धर्म है किन्तु 'उपमावाचक' शब्द के अभाव में यहाँ 'लुप्तोपमा' है । चतुर्थ चरण के अन्तर्गत राजीमती के दाँत उपमेय और कुन्दकली उपमान है । अतः यहाँ उपमावाचक शब्द और समान धर्म के अभाव में लुप्तोपमा है ।

प्रतीयमानोदाहरण यथा-

चन्द्रवद्भदनं तस्या नेत्रे नीलोत्पले इव ।।

पक्वबिम्बं तस्योष्ठः पुष्पधन्वजुर्विव ।।

वाग्भट 4/52

इस पद्य के प्रथम दो चरणों में "समान धर्म" का अभाव है तथा अन्तिम दो चरणों में "उपमा-वाचक शब्द" और "समानधर्म" के अभाव के कारण "लुप्तोपमा" है ।

महभरितमानसस्यापि नित्यं दोषाकरस्य शशिन इव ।

तव विरहे तस्या मुखं संकुचितं सुभा कुमुदं च ॥

वाग्भट - 4/53

इस श्लोक में पूर्णोपमा की उपस्थिति है, क्योंकि नायिका का मुख उपमेय, कुमुदिनी उपमान, इव उपमावाचक शब्द तथा संकुचित होना समान धर्म है ।

अन्योन्योपमालङ्कार माह

तं नम्र वीतरागं जिनेन्द्रमुददलितदृढतरकषायम् ।

यस्य मन इव शरीरं मनः शरीरमिव सुप्रसन्नम् ॥

वाग्भट - 4/54

यहाँ मन और शरीर में अन्योन्य उपमेयोपमान सम्बन्ध होने के कारण

"अन्योन्योपमा" अलङ्कार माना है ।

क्रियाभेदानामन्योन्योपमालङ्कारो यथा-

ये देव भक्तः पादौ भट्टजलजलेन श्रिताः ।

तेलभन्तेऽद्भुतां भव्याः शिष्यं त एवं शाकृत्कीम् ॥

वाग्भट - 4/55

इस श्लोक में चरणों की उपमा से चरणों और आश्रितों की उपमा आश्रितों से

किया है । अतः यहाँ पर "अनन्वय" अलङ्कार की उपस्थिति है ।

साहित्यदर्पण के अनुसार अनन्वय का लक्षण है— "उपमानोपमेयत्वमेकस्यैव त्वनन्वयः "

उपमानप्रचुरोपमालङ्कारमाह

आलोकनं च वचनं च निगूहनं यासां

स्मरन्ममृतवत्सरसं कृशस्त्वम् ॥

तासां किङ्कः पिशितास्त्रपुरीषपात्रं गात्रं विविन्त्य

सुदृशां न निराकुलोऽस्ति ॥

वाग्भट - 4/56

इस श्लोक में तीन उपमेय हैं- दर्शन, वचन, और आलङ्कार तथा उपमान है

"अमृत" अतः "समुच्च" नामक अलङ्कार है ।

उपमानप्रचुरोपमालङ्कार माह

क्लृप्तं चन्द्रस्य कलङ्कमुक्ता मुक्ताक्लीवोऽप्युपपन्ना ।

जात्रयसङ्गाभिर्भूतं ददाना जैश्वरी कल्पलतेव मूर्तिः ॥

वाग्भट - 4/57

यहाँ ऋषभदेव की मूर्ति उपमेय तथा चन्द्रमा की कला, माला और कल्पलता, तीन

उपमान हैं । अतः इसमें "मालोपमा" अलङ्कार है । मालोपमा में उपमेय एक

और उपमान अनेक होते हैं । साहित्य दर्पण के अनुसार मालोपमा का लक्षण है—

"मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते ।

आचार्य वाग्भट ने उपमालङ्कार का विवेचन करने के पश्चात् उपमा के

दोषों का निष्पन्न उदाहरणोपन्यासपूर्वक प्रस्तुत किया है । वाग्भट के अनुसार

उपमान एवं उपमेय का लिङ्गभेद, वचन भेद, उपमान का हीन होना अथवा

उपमान का आधिक्य ये चार उपमा अलङ्कार के दोष हैं । यहाँ पर इन्होंने

लिङ्ग-भेद को कुछ स्थानों पर दोष न मानने का भी उल्लेख किया है¹। इस बात को उन्होंने अन्य आचार्यों का अभिमत बताया है।

उदाहरण माह—

हिममिव कीर्तिधक्ला वन्द्यकलेवातिनिर्मला वाच. ।

ध्वङ्गः स्येव च दाक्षयं नम इव वक्ष्यते ते विपुनम् ॥

वाग्भट-4/59

हिममिव कीर्तिधक्ला इस अंश में लिङ्ग-भेद नामक उपमा दोष प्रस्तुत किया गया है, इसका अभिप्राय है "हे सुभा तुम्हारी कीर्ति हिम के समान स्वच्छ या शुभ्र है।" यहाँ पर "कीर्ति" उपमेय है तथा स्त्रीलिङ्ग है, जबकि "हिममिव" यह उपमान नपुंसक-लिङ्ग में प्रयुक्त है। अतः उपमान और उपमेय में स्पष्ट स्म से लिङ्ग-भेद प्रस्तुत होने से यह "लिङ्ग-भेद" नामक उपमादोष का स्थल है।

"वन्द्यकलेवातिनिर्मला वाचः" इस अंश में आचार्य वाग्भट ने "वचन-भेद" नामक उपमादोष को प्रस्तुत किया है, इसका अभिप्राय है वाणी वन्द्यकला के समान अत्यधिक निर्मल है। यहाँ पर वाणी उपमेय है एवं बहुवचन में प्रयुक्त है, जबकि उपमानवृत्त वन्द्यकला शब्द एक वचन में प्रयुक्त है। अतः यह "वचन-भेद" नामक उपमा दोष का उपयुक्त उदाहरण है इसके अनन्तर आचार्य वाग्भट ने "उपमा-हीनता" से होने वाले दोष का उदाहरण प्रस्तुत किया है—**"ध्वङ्गः स्येव च दाक्षयम्"** अर्थात्

विभिन्नलिङ्ग-वचनां नातिहीनाधिकां च ताम् ।

निबन्धनानि बुधाः क्वापि लिङ्ग-भेदं तु मेनिरे ॥

वाग्भट - 4/58

तुम्हारी कृता कौवे के समान है । यहाँ पर उपमानभूत ध्वाङ्गः {कौवा} उपमेय रूप राजा की चातुरी से अत्यधिक हीन बताया गया है । अतः यह उपमान की हीनता नामक उपमा दोष का उक्ति उदाहरण है ।

चतुर्थ उपमा दोष के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित अंश प्रस्तुत किया गया है- "नम इव क्क्षत्रं ते विपुलम् ।" अर्थात् तुम्हारा क्क्षत्र आकाश के समान फैला हुआ है । यहाँ पर "क्क्षत्र" उपमेय है, एवं "नम" उपमान है । "क्क्ष" की अपेक्षा उपमाभूत "नम" को अत्यधिक विशाल बनाने के कारण उपमान की अधिकता का उपमादोष है ।

शुनीयं गृहदेवीव प्रत्यक्षा प्रतिभास्ते ।

इवद्योत इव सर्वत्र प्रतापश्च विराजते ॥

वाग्भट - 4/60

इस श्लोक के पूर्वार्द्ध में उपमेयभूत कुक्कुरी से उपमान भूत गृहदेवी श्रेष्ठ है और उत्तरार्द्ध में उपमेयरूप प्रताप से उपमानरूप रवद्योत हीन है ।

अथ हीनविशेषोपमेयोपमामुपमानोपमामाह

सर्पेनपिण्डः प्रौढोर्भिराब्धः शङ्खो वि शङ्खो भूत् ।

शद्योतन्मदः करी वक्षीन्स्वद्युत्त्वानिव वारिदः ॥

वाग्भट - 4/61.

श्लोक के पूर्वार्द्ध में "समुद्र" उपमेय है तथा "विष्णु भावान" उपमान यहाँ पर "समुद्र" अर्थात् उपमेय के लिए अधिक विशेषणों का प्रयोग किया है और "विष्णु भावान" अर्थात् उपमान में कम विशेषण प्रयुक्त किये हैं । उत्तरार्द्ध में "हाथी" उपमेय है और "मेघ" उपमान, किन्तु यहाँ उपमेय की अपेक्षा उपमान में अधिक विशेषणों का प्रयोग है ।

अपि लिङ्गभेदं च मेभिरे कवय इत्याह

मुखं चन्दमिवालोक्य देवाह्लादकरं तव ।

कुमुदिन्ति मुदाक्षीणि क्षीणभ्रियात्वसम्पदाम् ॥

वाग्भट - 4/62

यहाँ पर उपमेयस्य "नेत्र" और उपमानस्य "कुमुदिनी" में लिङ्गभेद है ।

अथ समासमयस्थोपमेयोपमालिङ्गभेदनाह

निजजीवितेशकरजाग्रकक्षतपङ्कजं य. शुशुभिरे सुरते ।

कुपितस्मरप्रहितबाष्पापव्रणं जर्जरा इव सरोजदश. ॥

वाग्भट - 4/63

यहाँ प्राणेश के नरवक्षत की पंक्तिमें स्त्रीलिङ्ग "उपमेय" है किन्तु उनका "उपमान" कामदेव के बाण से जर्जरित शरीर पुल्लिङ्ग है । अतः उपमेय और उपमान में लिङ्गभेद होने पर भी दोष नहीं नाना है, क्योंकि यहाँ समस्तपद है ।

"उपमा" शब्द का प्रयोग तो ऋग्वेद¹ में प्राप्त होता है, किन्तु अलङ्कारस्य में इसका शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम आचार्य गार्ग्य ने किया है । उपमा-अलङ्कार को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है ।

1. त्वमग्ने प्रयत्नदीक्षां नरं वर्मेव स्मृतं परि पाप्ति विशक्तः ।

स्वाहुक्षद्रमा यो वस्ततौ स्यान्कृज्जीव्याजं यजते सोषमा दिव ॥ 1.31,15

सहस्रसामाग्निर्वेशिं गृणीषे शत्रिमग्ने उपमां केतुमर्यः ।

तस्मा आपः संयतः पीपयन्त तस्मिन् क्षत्रममवत्वेषमस्तु ॥

ऋग्वेद 5,34,9

आचार्य भरत ने "नाट्यशास्त्र" के सोलहवें अध्याय में चार अलङ्कारों का वर्णन किया है, उनमें प्रथम अलङ्कार "उपमा" है । भरत के अनुसार "काव्य-बन्धों" में सादृश्य के द्वारा जो तुलना की जाती है, वह "गुणाकृतिसमाश्रया" उपमा है¹ । "गुणाकृतिसमाश्रया" से तात्पर्य है, कि उपमा में सादृश्य का आश्रय "गुण" तथा "आकृति" है । "मत्तंगजा विराजन्ते जंगमा इव पर्वताः" । इस उदाहरण में मत्तंगजों और पर्वतों में "आकृति-सादृश्य" के साथ-साथ जंगमत्व-स्पी "गुण-सादृश्य" भी उपस्थित है । उपमा के चार रूप इस प्रकार से हैं— एक की एक के साथ, एक की अनेक के साथ, अनेक की एक के साथ^{अनेक की अनेक के साथ} उपमा को "तुलना" माना है² ।

नाट्यशास्त्र में "उपमा वाचक" शब्दों पर विचार नहीं किया गया और नही उपमा के भेद निश्चय करने में "वाचकों" का कोई महत्व है । आचार्य भामह के अनुसार, देश, काल, क्रिया आदि के द्वारा "उपमेय" से भिन्न "उपमान" के साथ उपमेय का गुणलेश से जो साम्य है, वह उपमा अलङ्कार है³ ।

1. यत्किञ्चित् काव्यबन्धेषु सादृश्येनोपभीयते ।

उपमा नाम सा ज्ञेया गुणाकृतिसमाश्रया ॥ भरत-नाट्यशास्त्र - 16/41

2. एकस्यैकेन सा कार्या ह्यनेकेनापवा पुनः ।

अनेकस्य तपैकेन बहूनां बहुभिस्तथा ॥ भरत-नाट्यशास्त्र - 16/42

3. विन्देनोपमाने देशकालक्रियादिभिः ।

उपमेयस्य यत्साम्यं गुणलेशेन सोपमा ॥ भामह-काव्यालङ्कार - 2/30

आचार्य-भामह ने लक्षण के साथ ही उपमा दोषों पर विचार किया, जो इस प्रकार से हैं— हीनता, असंभव, लिङ्ग-भेद, वचन भेद, विपर्यय, उपमान का आधिक्य और उपमान का असादृश्य¹ । आचार्य दण्डी ने दो पदार्थों के बीच "सादृश्य" की प्रतीति को उपमालङ्कार माना है² । दण्डी ने उपमा के लक्षण में उपमेय, उपमान, तुल्यधर्म तथा वाचक पदों का उल्लेख नहीं किया । उपमा को आचार्य मम्मट ने "काव्यप्रकाश" के दशम उल्लास में प्रथम अर्थालङ्कार माना है । मम्मट के अनुसार उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर उनके साधर्म्य का वर्णन उपमा अलङ्कार है³ । उपमा के दो भेद हैं— "पूर्णा" तथा "तुप्ता" । पूर्णा के दो उपभेद "श्रौती" तथा "आधी" है । ये दोनों उपभेद भी "वाक्यात", "समास्यात" तथा "तद्विज्ञात" है, इस प्रकार पूर्णोपमा के छह भेद मम्मट ने स्वीकार किये हैं ।

1. हीनताअसंभवो लिङ्गवचोभेदो विपर्ययः ।

उपमानाधिकत्वं च तेनासदृशतापि च ॥

भामह- काव्यालङ्कार - 2/39

2. यथाव्यंचित्सादृश्यं यत्रोद्भूतं प्रतीयते ।

उपमा नाम सा तस्याः प्रपञ्चोऽयं निदर्शयति ॥

दण्डी-काव्यादर्श - 2/14

3. साधर्म्यमुपमा भेदे ।

मम्मट - काव्यप्रकाश 10/124

स्मक अलङ्कार

जहाँ धर्म-साम्य के कारण उपमेय और उपमान में भेद न हो वहाँ स्मक अलङ्कार है । उपमेय और उपमान के "अभेद" अर्थात् भेद के न रहने पर एक का आरोप दूसरे पर किया जाता है १ तो उसे स्मक अलङ्कार वाग्भट ने स्वीकार किया है, और स्मक के चार भेद माने हैं— ॥१॥ समासयुक्त ॥२॥ समास-रहित ॥३॥ अपूर्ण ॥४॥ पूर्ण । अपूर्ण को निरङ्ग तथा पूर्ण को साङ्ग-स्मक स्वीकार किया है । इसका यथा क्रम उदाहरण निम्न प्रकार से किया है—

कीर्णाधिकारालकशालमाना निबद्धतारास्थिमणिः कुतोऽपि ।

निशापिशाची व्यचरद्बुधानामहान्त्युक्तवनिफेत्कृतानि ॥

वाग्भट ४/६५

इस श्लोक में उपमेय भूत "रात्रि" का उपमान भूत "पिशाची" से साधर्म्य है, यहाँ इसका सम्यक् स्म से वर्णन किया है और निशापिशाची" एक समस्त पद भी है, इसलिए यह समस्त पूर्णस्मक का उदाहरण है ।

असमस्तं पृथग्विभवस्या ज्ञेयम् । यथा—

संसार एव क्लृप्तः सलिलानि विपत्तिजन्मदुःखानि

इह धर्म एव रज्जुस्तस्यादुद्धरति निर्मग्नान् ॥ वाग्भट - ४/६६

॥० स्मकं यत्र साधर्म्यद्विषयोरभिदा भवेत् ।

समस्तं वासमस्तं वा खण्डं वाखण्डमेव वा ॥

वाग्भट - ४/६४

इस श्लोक में संसार, विपत्ति, जन्म, दुःख और धर्म - ये उपमेय है और रूप, जल तथा रस्सी उपमान है । अतः यहाँ कोई पद समस्त न होने के कारण "असमस्त पूर्ण" रूपक अलङ्कार है ।

एतत्समस्तासमस्तमुभयमपि द्विधा खण्डमखण्डं च । तदेवाह--

अधरं मुखेन नयनेन रुचिं सुरभित्त्वमाब्जमिव नास्त्रिया ।

नववर्णिनीवदनं चन्द्रमसस्तस्या रसेन युगपन्मिषयुः ।

वाग्भट - 4/67

यहाँ पर उपमेय रूप नवौटा के मुख और उपमान रूप चन्द्रमा के सभी धर्मों में साम्य न होने के कारण निरङ्ग-रूपक है और "नववर्णिनीवदनचन्द्रमसः" यह समस्त पद है । अतः यहाँ "समस्तखण्डरूपक" अलङ्कार है ।

अखण्डमाह--

एतन्मन्त्रं वा धवलीकुर्वन्नुर्वीं सकुलपर्वताम् ।

निशाकिलासकमलमुदेति स्म निशाकरः ॥

वाग्भट - 4/68

यहाँ पर "निशाकर" उपमेय है और "निशाकिलासकमल" उपमान । इन दोनों अर्थात् उपमेय और उपमान में "लङ्गभेद" है, इनमें सभी धर्मों को समान रूप से वर्णित नहीं किया तथा उपमेय और उपमान में समास न होने के कारण यह "असम-स्तखण्डरूपक" अलङ्कार है ।

अप रूप के लङ्ग-भेद दर्शयति--

हस्ताग्रविन्यस्तकपोलदेशा मिथो मिलत्कङ्कुणकुण्डलश्रीः ।

सिषेच नत्रस्त्रमश्वारा दोः कन्दली काचिदवशयनाथा ॥

यहाँ "दोः" और "कन्दली" में लिङ्ग भेद है तथा ये दोनों समस्त पद हैं, किन्तु इनके समान धर्मों का सम्यक् रूप से वर्णन नहीं किया है। अतः यहाँ "समस्तखण्ड-रूपक" माना है।

रूपक अलङ्कार को प्रायः सभी आचार्यों ने आपत्ति-कार के अन्तर्गत स्वीकार किया है। आचार्य भरत ने रूपक अलङ्कार के महत्त्व को स्वीकार करते हुए नाट्यशास्त्र में उपमा के ठीक बाद ही इसका विवेचन किया है। आचार्य भरत ने "उपमा" को भेदा भेद प्रधान अलङ्कार माना है तथा "रूपक" को अभेद प्रधान। भरत ने उपमा और रूपक के अन्तर में तीन अंशों का अर्थ स्वीकार किया है— ॥१॥ उपमा का आधार "सादृश्य" है तथा रूपक का "औपम्य"। "औपम्य" "किञ्चित्सादृश्य" द्वारा सम्पन्न होता है। ॥२॥ उपमा का आधार है 'गुणाद्य' का सादृश्य और रूपक का केवल "गुण" है। ॥३॥ उपमा में "आकृति" का सादृश्य है और रूपक में रूप "निर्वर्णना" अर्थात् रूपक आकृति-सादृश्य न होते हुए भी प्रस्तुत-अप्रस्तुत में रूपाभेद कल्पित करता है। इस प्रकार आचार्य भरत ने २ श्लोक में रूपक का लक्षण किया है^१। आचार्य भामह के अनुसार उपमान से उपमेय का जहाँ

१. ॥१॥ ॥२॥ ॥३॥ रवितं तुल्यावयवलक्षणम् ।

किञ्चित्सादृश्यसम्पन्नं यद्वर्णनं रूपकं तु तत् ॥

भरत-नाट्यशास्त्र-१६/३६

नानादृश्यादुत्पत्त्या तैर्गुणैर्गुणाश्रयम् ।

रूपानिर्वर्णनायुक्तं तद्वर्णनमिति स्मृतम् ॥

तादात्म्य गुण साम्य देखकर निरूपित किया हो वहाँ रूपक अलङ्कार है तथा इसके दो भेद हैं— ॥१॥ "समस्तवस्तु विषय रूपक ॥२॥ "एकदेशविवर्ती" रूपक^१।

आचार्य दण्डी ने भी इसी "अभेद" मात्र को स्वीकार किया है^२।

दण्डी ने इसके उन्नीस भेदों की चर्चा क. ५१५ में किया है। आचार्य वामन ने "गुणसाम्य के कारण उपमानोपमेय का "तत्त्वारोप" अर्थात् अभेद का आरोप रूपक अलङ्कार माना है^३। वामन ने रूपक के भेदोपभेद का वर्णन नहीं किया। आचार्य मम्मट ने "अभेद" पर कल दिया है। मम्मट के अनुसार "उपमान" और उपमेय" का जो अभेद वर्णन है, वह रूपक अलङ्कार है^४। मम्मट ने रूपक के २ भेद स्वीकार किये हैं— ॥१॥ समस्तवस्तु विषय रूपक ॥२॥ एकदेशविवर्ती रूपक। अतः मम्मट ने इसके अनेक भेदोपभेद का निष्पन्न काव्य प्रकाश में किया है।

१०. उपमानेन यत्तत्त्वमुपमेयस्य रूप्यते ।

गुणानां सभक्तां दृष्ट्वा रूपकं नाम तद्विदुः ॥

मामह-काव्यालङ्कार -2/21

२०. उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते ।

यथा बाहुलता पाणिपद्मं वरपपल्लवः ॥

दण्डी-काव्यदर्श- 2/66

३०. उपमानेनोपमेयस्य गुणसाम्यात् तत्त्वारोपो रूपकम् ॥

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति 4/3/6

४०. तद्व्यपकभेदो य उपमानोपमेययोः ।

अतिसाम्यान्पद्मभेदयोरभेदः ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश- 1.0/138

प्रतिवस्तुपमा अलङ्कार

आचार्य वाग्भट ने प्रतिवस्तुपमा को अपालङ्कार के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए इसका लक्षण और उदाहरण निम्न प्रकार से किया है— "जिस अलङ्कार में 'इव' इत्यादि उपमा वाचक शब्दों के न रहने पर भी प्रस्तुत और अप्रस्तुत में साम्य प्रतीत होता है उसे प्रतिवस्तुपमा अलङ्कार माना है ।

अथ प्रतिवस्तुपमायां लिङ्गभेदं दर्शयति—

बहुवीरेऽप्यसावेको यदुवंशेऽद्भुतोऽभवत् ।

किं केतव्यां दलानि स्युः सुरभीण्यखिलान्यपि ॥

वाग्भट - 4/71

यहाँ "इव" इत्यादि उपमावाचक शब्द के न रहने पर उपमेय भूत "यदुवंश" और उपमानभूत "केतकी" में साधर्म्य की प्रतीति होती है । अतः एव यह प्रतिवस्तुपमा अलङ्कार का उदाहरण है ।

उत्तरवर्ती आलङ्कारिकों ने प्रतिवस्तुपमा को स्वतंत्र अलङ्कार माना है किन्तु आचार्य भामह और दण्डी ने "प्रतिवस्तुपमा" को "उपमा" का ही भेद स्वीकार किया है । आचार्य भामह के अनुसार "जब दो वाक्यों में यथा "इव"

1. अनुपास्ताक्विवादीनां वस्तुनः प्रतिवस्तुना ।

यत्र प्रतीयते साम्यं प्रतिवस्तुपमा तु सा ॥

वाग्भट- 4/70

आदि शब्दों का प्रयोग न हो, तो भी समान वस्तु के कथन से गुण साम्य की प्रतीति के आधार पर प्रतिवस्तुपमा अलङ्कार माना है¹। आचार्य दण्डी ने इसी प्रकार की *रत्नकला* का प्रयोग किया है, ये भामह के विचारों से पूर्ण सहमत है। दण्डी के अनुसार किसी प्रस्तुत को उपन्यस्त करके, उसके समान धर्म वाले किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु का उपस्थापन करने से, "इव" आदि शब्दों के बिना जो सादृश्य प्रतीति होती है, वह "प्रतिवस्तुपमा" का विषय है²। आचार्य मम्मट के विचार इन सभी आचार्यों से भिन्न है। मम्मट के अनुसार एक ही सामान्य धर्म को दो वाक्यों में, दो बार, भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाता है, तो वह प्रतिवस्तुपमालङ्कार है। यह 2 प्रकार का है- §1§ केवलरूप तथा §2§ मालारूप

1. समानवत्तद्व्यासेन प्रतिवस्तुपमोच्यते ।

यथैवानभिधानेऽपि गुणसाम्यप्रतीतितः ॥

भामह-काव्यालङ्कार - 2/34

2. वस्तु किंचिदुपन्यस्य न्यसनात्तत्त्वधर्मः ।

साम्य प्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तुपमा यथा ॥

दण्डी-काव्यादर्श - 4/46

3. प्रतिवस्तुपमा तु सा ॥

सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश - 10/101.

भ्रान्तिमान् अलङ्कार

जिस अलङ्कार के एक ही वस्तु में उसके समान अन्य वस्तु का भ्रम उपस्थित हो तो वहाँ भ्रान्तिमान् अलङ्कार है¹। वाग्भट ने इसका उदाहरण निम्न प्रकार से किया है—

उदाहरण माह—

हेमकमलमिति वदने नयने नीलोत्पलमिति प्रस्ताक्षि ।

कुसुममिति तव हस्तिने निपतति भ्रमराणां त्रेषिः ॥

4/73

यहाँ पर मुख, नेत्र और हाथ में क्रमशः स्वर्णकमल, नीलकमल और पुष्प की "भ्रान्ति" से यहाँ भ्रान्तिमान् अलङ्कार है। भ्रान्तिमान् अलङ्कार का वर्णन आचार्य रुद्रट ने किया तथा आचार्य मम्मट ने इसका व्यवस्थित लक्षण स्वीकार किया है। आचार्य रुद्रट के अनुसार, जहाँ विशेष अर्थ-वस्तु को देखकर उसके समान अर्थात् तत्सदृश्य अन्य वस्तु की सन्देह रहित प्रतीति होती है, वहाँ भ्रान्तिमान् अलङ्कार होता है²। भ्रान्तिमान् का आधार "औपम्य" है और प्राण "निःसन्देह" यथा—

1. वस्तुम्यन्यत्र कुत्रापि तत्तुल्यस्यान्यवस्तुतः ।

निश्चयो यत्र जायेत भ्रान्तिमान्स स्मृतो यथा ॥

वाग्भट - 4/72

2. अर्थविशेषं पश्यन्मन्त्राच्छेद् अन्यमेव तत्सदृशम् ।

निःसन्देहं यस्मिन् प्रतिपत्ता भ्रान्तिमान् स इति ॥

रुद्रट-शब्दालङ्कार 8/87

पालयति त्वयि वसुधां विविधाध्वरधूममालिनीः क्लृप्तः ।

पश्यन्तो ह्यन्ते वनसमयाशङ्कया हंसाः ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार 8/88

आचार्य मम्मट ने "स्मक" आदि से भ्रान्तिमान् अलङ्कार का स्वस्म भिन्न माना है¹ ।

आक्षेप अलङ्कार

"जिस अलङ्कार में प्रतिषेध-कथन अथवा प्रतिषेध की प्रतीति हो, उसे आचार्य वाग्भट ने "आक्षेप" अलङ्कार माना है² । यथा

इन्द्रेण किं यदि स कर्णरेन्द्रसुखेन किमहो यदि तद्विन्द्रेन्द्रः ।

दम्भोलिनाप्यलम्बं यदि तत्प्रतापः स्वर्गोऽप्ययं ननु मुखा यदि तत्पुत्री सा ॥

वाग्भट - 4/75

यहाँ पर "इन्द्रादि" प्रतिषेध कथन होने से आक्षेप अलङ्कार है ।

1. भ्रान्तिमानव्यसंक्त् तत्तुन्यद्वनि ॥ 10/132

"नैव स्मकं प्रथमात्संज्ञितत्वात्" । तत्र वस्तुतो भ्रमेत्याभावात् । इह च अपात्रिगमेन संज्ञायाः प्रवृत्तेः, तस्य स्पष्टमेव प्रतिषन्नत्वात् ॥

मम्मट-काव्य प्रकाश पृ० 543

2. उक्तिर्यत्र प्रतीतिर्वा प्रतिषेधस्य जायते ।

आक्षेपे समाक्षेपालङ्कारः विबुधा यथा ॥

वाग्भट - 4/74

वाग्भट ने आक्षेप के "विधिपूर्वक निषेध" और "निषेधपूर्वक विधि" इन दो उदाहरण को प्रस्तुत किया है ।

विधिपूर्वकनिषेधे उदाहरणं यथा-

रश्मिर्वाते नरकक्रोडनिवासे रक्षितं मनः ।

सोऽस्तुर्विसानूतस्तेयतत्परः सुतरां जनः ॥

वाग्भट - 4/76

इस श्लोक के अन्तर्गत नरक में निवास, हिंसा, असत्य और चोरी आदि प्रतिषेध कथन से "आक्षेप" अलङ्कार है ।

अथ निषेधपूर्वकविधौ प्रतीतिरव्याप्तव्या-

इच्छन्ति ये न कीर्तिं कुर्वन्ति कस्मां क्षणमपि ये नैव ।

ते धनयक्षा इव नरा ददन्ति धनं मरणसमयेऽपि ॥

वाग्भट - 4/77

इस श्लोक में "अनावश्यक धन संवय रूप" प्रतिषेध की स्पष्ट प्रतीति होने से यहाँ "आक्षेप" अलङ्कार है ।

आचार्य भामह ने विशेषता की विज्ञा से इष्ट वस्तु का निषेध वर्णन आक्षेप अलङ्कार माना है¹ । आक्षेप के दो भेद भी करते हैं— ॥१॥ व्ययमाण

1. प्रतिषेध इच्छेत्तस्य यो विशेषाभिधित्तया ।

आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति द्विविधं यथा ॥

भामह-काव्यालङ्कार - 2/68

॥२॥ उक्तविषय^१ । आचार्य दण्डी ने प्रतिषेध कथन को आक्षेप अलङ्कार स्वीकार किया और इसके तीन प्रकार के भेद किये हैं— वृत्ताक्षेप, कर्तमानाक्षेप और भविष्यदाक्षेप^२ । आचार्य मम्मट ने भामह की धारणा को स्वीकार किया अर्थात् "आक्षेप" का लक्षण और भेद भामह के अनुसार है, दोनों आचार्यों ने "विशेषाभिधित्ता" को आक्षेप का आधार माना है^३ । इसके २ प्रकार के भेद माने हैं—

॥१॥ कथ्यमाणोक्तविषय तथा ॥२॥ उक्तविषय ।

१० कथ्यमाणोक्तविषयस्तत्राक्षेपो द्विधा मत्तः ।

भामह-काव्यालङ्कार- २/६७

२० प्रतिषेधोक्तिराक्षेपस्कृताल्यापेक्षया त्रिधा ।

अथास्य पुनराक्षेप्यभेदानन्त्यादनन्तता ॥

दण्डी-काव्यादर्श- १/१२०

३० निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्तया ।

कथ्यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो द्विधा मत्तः ॥

मम्मट - काव्यमुद्रकाश - १,०/१,०६

संशय अलङ्कार

इस अलङ्कार के लिए तीन नाम प्रचलित हैं—“ससन्देह”, “सन्देह”, तथा संशय । “जिस अलङ्कार में धर्म साम्य के कारण जब “संशय” की उद्भावना होती है, तो उसे वाग्भट ने संशय नामक अलङ्कार माना है । लेकिन जब संशय का समाधान पर्याप्त कारणों से होता है, तो उसे “निश्चय” अलङ्कार मानते हैं ।

उदाहरणमाह—

किं केशपाशः प्रतिपक्षस्तस्याः किं वा प्रतापान्नक्षम एषः ।

दृष्ट्वा त्वत्प्रसङ्गं कृपापमेवं कवीनां भक्तयः स्फुरन्ति ॥

वाग्भट 4/79

प्रस्तुत श्लोक में कृपाप के लिये “केशपाश” और “प्रतापान्नक्षम” के संदेह से “संशय” नामक अलङ्कार है ।

संशयनिश्चयालङ्कारोदाहरणमाह—

इन्द्रः स एष यदि किं न सहस्रमृगां लक्ष्मीपतिर्यदि कथं न चतुर्भुजोऽसौ ।

आः स्यन्दन् वज्रतोद्भुरताग्रवृद्धः श्रीकृष्ण देव नृपसूनुश्च रणाग्रे ॥

वाग्भट - 4/80

1. इदमेतदिदं वेति साम्याद्बुद्धिर्हि संशयः ।

हेतुभिर्निश्चयः सोऽभि निश्चयान्तः स्फूर्तो यथा ॥

वाग्भट- 4/78

इस श्लोक में राजा जयसिंह को देखकर "इन्द्र" और "विष्णु भावान" का संदेह किया जा रहा है, किन्तु रथ में लगी ध्वजा से यह निश्चित हो गया है, कि राजा जयसिंह ही हैं। अतः यहाँ "निश्चित" अलङ्कार माना है।

यह "संशय" नाम आचार्य मम्मट द्वारा दिया गया है तथा इसके प्रथम आचार्य भामह है। आचार्य दण्डी ने इसका अन्तर्भाव "संशयोपमा" में किया है¹। भामह² तथा वामन³ ने इसे "ससन्देह" तथा "सन्देह" के नाम से पृथक् अलङ्कार माना है। आचार्य दण्डी भी इसके "ससन्देह" रूप में स्वतंत्र अलङ्कार होने का संकेत किया है⁴। आचार्य मम्मट ने उपमानोपमेय का भेद कथन करते हुए दो प्रकार के "सन्देह" माने हैं— ॥१॥ "निश्कार्भ" ॥२॥ "निश्चयान्त"⁵।

१. किं पद्यमन्तर्भास्तालि किं ते लोलेक्षणं मुखम् ।

मम दोलायते चित्तिभ्रितीयं संशयोपमा ॥

दण्डी-काव्यादर्श- 2/26

२. उज्ज्वलं तत्त्वं च भेदं च वदतः पुनः ।

ससन्देहं वचः स्तुत्यै ससन्देहं विदुर्यया ॥

भामह-काव्यालङ्कार- 3/34

३. उपमानोपमेयसंशयः सन्देहः ।

वामन-काव्यालङ्कार- 4/3/11

४. अनन्वयससन्देहावुपमास्त्वेव दर्शितौ ।

उपमास्मकं चापि स्पक्षेव दर्शितम् ॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/358

५. ससन्देहस्तु भेदोक्ता तदनुक्ता च संशयः ॥ 10/92

भेदोक्तावस्थेन न केवलम् निश्चयान्तोऽपि सन्देहः स्वीकृतः ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश पृ० 463

दृष्टान्त अलङ्कार

"जिस अलङ्कार में प्रस्तुत और अप्रस्तुत के क्रिया-गुण-दोषादि" सम्बन्ध से अपात्त-य वर्णन की उपस्थिति हो, वाम्भट ने उसे "दृष्टान्त" अलङ्कार माना है¹।

उदाहरणमाह-

पतितानां संसर्गं त्यजन्ति हरेण निर्मला गुणिनः ।

इति कथं-जरतीनां हारः परिहरति कुवण्डालम्

वाम्भट - 4/82

यहाँ पर पतितजनों के साथ तज्जनों के संसर्ग को अशोभित स्वीकार करने के लिए, वृद्धा स्त्री के क्षिणिल स्तनों पर लटकते हुए हार का दृष्टान्त प्रस्तुत किया है ।
अतः यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार है ।

"दृष्टान्त" अपवा "काव्यदृष्टान्त" की कल्पना आचार्य उद्भट ने किया है । "बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव" एवं "उपमासूचक पदों का अभाव इसकी दो विशेषताएँ

1. अन्वयव्यापनं यत्र क्रियाया स्वतर्कयोः ।

दृष्टान्तं तमिति प्रादुरालङ्कारं मनीषिणः ॥

वाम्भट - 4/81॥

है¹। उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसे "दृष्टान्त" स्वीकार किया है। आचार्य रुद्रट के अनुसार, प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत अर्थों में जिस प्रकार का अर्थ पूर्वीरूपतः हो, पुनः उसी के सदृश वक्ता किसी अन्य तत्त्व का उपस्थापन करता है, तो वहाँ "दृष्टान्त" अलङ्कार होता है²। आचार्य मम्मट के अनुसार "उपमान, उपमेय उनके विशेषण और साधारण धर्म आदि इन सभी का भिन्न होते हुए भी औपम्य के प्रतिपादनार्थ उपमानवाक्य तथा उपमेय वाक्य में पृथगुपादानस्य विस्वप्रतिबिम्ब-भाव होने पर दृष्टान्तअलङ्कार है। दृष्टान्त को "साधर्म्य" से माना है और "वैधर्म्य" से भी³।

1. इष्टस्यार्थस्य विसृष्टप्रतिबिम्बनिदर्शनम् ।

यथेवादिपदैः अन्यं तुल्यैर्दृष्टान्त उच्यते ॥

उद्भट-काव्यालङ्कार सार संग्रह- 6/8

2. अर्थविशेषः पूर्व यादृक्, न्यस्तौ विवक्षितेतरयोः ।

तादृशमन्यं न्यस्त्येव पुनः सौत्रं दृष्टान्तः ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार - 8/94

3. दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम् ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश - 1.0/102

व्यतिरेक अलङ्कार

जिस अलङ्कार में उपमेय और उपमान में से किसी एक को धर्म विशेष के कारण दूसरे से उत्कृष्टतर प्रस्तुत किया जाता है, उसे वाग्भट ने व्यतिरेक अलङ्कार माना है¹।

उदाहरणमाह-

अस्त्वस्तु पौरुषगुणज्जयांसंहदेव ऽवीपतेर्गुणपतेरव समानभावः ।

किं त्वेकः प्रतिभटाः समरं विहाय सद्यो विशन्ति वनमन्यमलङ्कमानाः ॥

वाग्भट - 4/84

प्रस्तुत श्लोक में "उपमेय भूत" राजाजयसिंह को "उपमान भूत"^{लिट} से अधिक पराक्रमशाली माना गया है। अतः यहाँ "व्यतिरेक" अलङ्कार है।

आचार्य भामह ने "उपमेयोत्कर्ष" में व्यतिरेक अलङ्कार को स्वीकार किया है²। आचार्य उद्भट ने उपमानोपमेय के विशेषापादन को "व्यतिरेक" मानते हैं³।

1. केनचिदत्र धर्मेण द्वयोः संसिद्धताम्ययोः ।

भवत्यन्तरागम्यं व्यतिरेकः स उच्यते ॥

वाग्भट - 4/83

2. उपमानवर्तोर्धस्य यद्विशेषनिदर्शनम् ।

व्यतिरेकं तमिच्छन्ति विशेषापादनाद्यथा ॥

भामह-काव्यालङ्कार-2/75

3. विशेषापादनं यत्स्यादुपमानोपमेययोः ।

निमित्तादृष्टिदृष्टिभ्यां व्यतिरेको विद्या हि सः ॥

उद्भट-काव्यालङ्कार सार संग्रह 2/6

उदभट इसके 3 भेद करते हैं— ॥१॥ उपात्तनिमित्त विशेषापादन. ॥२॥ अनुपातनिमित्त विशेषापादन ॥३॥ वेधम्येण दृष्टान्तः । आचार्य रुद्रट ने दोनों स्थितियों में व्यतिरेक अलङ्कार की उपस्थिति तथा इसको 3 तीन प्रकार से मानते हैं¹ । आचार्य मम्मट ने व्यतिरेक के सबसे अधिक 24 भेदों का उल्लेख किया है, तथा "उपमान" से "उपमेय" के आधिक्य वर्णन को व्यतिरेक अलङ्कार माना है² । मम्मट इस मत से सहमत नहीं है कि "उपमेय" से उपमान के आधिक्य में भी व्यतिरेक हो सकता है । यथा—

क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवर्धति सत्यम् ।

विरम प्रसीद सुन्दरि । यौवनमनिवर्ति यातं तु ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश-10/463

इत्यादौवुपमानस्योपमेयादाणि व्यमिति केनचिदुक्तम्, तदयुक्तम् । अत्र यौवन गतास्थिर्याधिक्यं हि विवक्षितम् । यह रुद्रट के मत का स्पष्टन है ।

1. यो गुण उपमेये स्यात्तत्प्रतिपत्त्यौ च दोष उपमाने ।

व्यस्तसमस्तन्यस्तौ तौ व्यतिरेकं त्रिधा कुस्तः ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार-7/86

2. उपमानाद् यदव्यस्य व्यतिरेकः स एव तः ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश-10/158

अपह्नुति अलङ्कार

जहाँ दो वस्तुओं में साधर्म्य होने के कारण एक को छिपाकर कहा जाता है, कि "अमुक वस्तु यह नहीं है" अपितु "यह अन्य वस्तु है, तो वहाँ "अपह्नुति" अलङ्कार की उपस्थिति मानी जाती है¹।

उदाहरणमाह-

नैतन्निशायां शितसुन्यभेद्यमन्धीकृतालोकनमन्धकारम् ।

निशागमप्रतिष्ठतपंचबाणसेनासमुत्थापित एष रेणुः ॥

वाग्भट-4/86

यहाँ वास्तविक वस्तु "अन्धकार" को छिपाकर उसके समान धर्मवाली कामदेव की सेना के चलने से उठी हुई धूलराशि को माना है । अतः यह अपह्नुति अलङ्कार का उदाहरण है ।

अपह्नुति अलङ्कार का प्रथम विवेक आचार्य भामह ने किया है । भामह के अनुसार "अपह्नव" तथा "किंचिदन्तर्तोपमा" इस सौन्दर्य के मुख्य तत्त्व हैं²। आचार्य ढण्डी के अनुसार, किसी वस्तु स्म को छिपाकर अन्य वस्तु स्म दिखाने को

१. नैतदेतदिदं ह्येतदित्यपह्नवपूर्वकम् ।

उच्यते यत्र सादृश्यादपह्नुतिरियं यथा ॥

वाग्भट-4/85

2. अपह्नुतिरभीष्टा च किंचिदन्तर्तोपमा, भूतायापिह्नवादस्याः क्रियते चाभिधा यथा

भामह-काव्यालङ्कार- 3/21

"अपह्नुति" अलङ्कार मानते हैं¹। दण्डी ने अपह्नुति-संकल्पना में औपम्य-तत्त्व को स्वीकार नहीं किया है। आचार्य मम्मट के अनुसार, प्रकृत "उपमेय" का निषेध करके जो अन्य "उपमान" की सिद्धी की जाती है, वह "अपह्नुति" अलङ्कार है²। मम्मट ने "शाब्दी" एवं "आधी" "अपह्नुति" के 2 भेद माने हैं।

तुल्ययोगिता अलङ्कार

जिस अलङ्कार के एक ही काल में होने वाली क्रिया के द्वारा "उपमान" के साथ "उपमेय" का सम्भाव स्थापित किया जाता है, उसे आचार्य वाग्भट ने "तुल्ययोगिता" अलङ्कार माना है³।

इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है-

तमसा तुल्यमानानां लोकेऽस्मिन्साधुवर्त्मनाम् ।

प्रकाशनाय प्रभुता भानोस्तव च दृश्यते ॥

वाग्भट- 4/88

1. अपह्नुतिरपह्नुत्य किंचिदन्यार्थदर्शनम् ।

न पंचेषुः स्मरस्तस्य सदस्रं पत्रिणाभिति॥॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/304

2. प्रकृतं यन्मिच्छियान्यत्साध्यते सा त्वह्नुतिः ।

मम्मट-काव्यप्रकाश 1.0/145

3. उपमेयं समीकर्तुमुपमानेन योज्यते ।

तुल्यकालक्रियया यत्र सा तुल्ययोगिता ।

वाग्भट-4/87

यहाँ प्रस्तुत "राजा" और अप्रस्तुत "सूर्य" को एक समय में एक ही क्रिया का अनुष्ठान करने के कारण "तुल्ययोगिता" अलङ्कार माना है ।

आचार्य भामह के अनुसार गुणसाम्य की विक्षा से उपमेयोपमान का एक कार्य अथवा क्रिया से योग तुल्ययोगिता अलङ्कार है¹। आचार्य भामह और दण्डी ने तुल्ययोगिता को समान रूप माना है, किन्तु दण्डी-कृत लक्षण है, "स्तुति" अथवा "निन्दा" के निमित्त प्रस्तुत के गुणों का उत्कृष्ट गुणों के साथ समीकृत्य वर्णन "तुल्ययोगिता अलङ्कार है"²।

आचार्य उद्भट का लक्षण विकसित, वैज्ञानिक और परिपूर्ण है, तथा मम्मट के लक्षण का आधार है । उद्भट ने उपमानोपमेयभाव से शून्य उपमानों अथवा उपमेयों के साम्याभिधायी कथन को "तुल्ययोगिता" मानते हैं³। आचार्य मम्मट के अनुसार, प्रस्तुतों अथवा अप्रस्तुतों का एक धर्म से सम्बन्ध तुल्ययोगिता अलङ्कार है⁴।

1. नूनस्यापि विशिष्टेन, गुणसाम्यविक्षया ।

तुल्यकार्यक्रियायोगाद्, हत्युक्ता तुल्ययोगिता ॥

भामह-काव्यालङ्कार -3/27

2. विवक्षितगुणोत्कृष्टै र्यत्समीकृत्य कस्यचित् ।

कीर्तनं स्तुतिनिन्दार्थं सा मता तुल्ययोगिता ॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/330

3. उपमानोपमेयोक्तिशून्यैरप्रस्तुतैर्वः ।

साम्याभिधायि प्रस्ताव्याभिर्वा तुल्ययोगिता ॥

उद्भट-काव्यालङ्कार-सार संग्रह-5/7

4. निस्तानां सकृद्धर्मः सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश -1/0/104

उत्प्रेक्षा अलङ्कार

जहाँ प्रस्तुत अर्थ के औचित्य से "इव" इत्यादि अवयवों के द्वारा किसी अन्य अर्थ की कल्पना की जाती है, तो वहाँ "उत्प्रेक्षा अलङ्कार" है¹। वाग्भट ने इसका उदाहरण निम्न प्रकार से किया है—

*नभस्तले चिह्निरेव प्रविष्टारचकाशिरे चन्द्ररूचिप्ररोहाः

जाह्नलित्वा हस्तः प्रमोदाद्भुता इव ध्वान्ताग्निशावरस्य ॥

वाग्भट-4/90

प्रस्तुत श्लोक में "चन्द्रकिरणालङ्कारों" की कल्पना हँसते हुए निशाचरों के दाँतों की चमक से किया है। अतः यहाँ पर "उत्प्रेक्षा" अलङ्कार है।

"उत्प्रेक्षा" महत्वपूर्ण अर्थालङ्कार है। जिसका प्रथम विवेचन आचार्य भामह ने किया है। भामह के अनुसार "जिस अलङ्कार में सादृश्य विवक्षित न हो, किन्तु उपमा का कुछ पुट हो, उपमेय में जिस गुण क्रिया का रहना बताया जाय वह वस्तुतः उसमें रहता हो नहीं, तात्पर्य कि उसकी सम्भावना की जाय, साथ ही उसमें अतिशयोक्ति वर्तमान हो, उसे उत्प्रेक्षा माना है²। आचार्य दण्डी के अनुसार केतन

1) कल्पना काचिदौचित्याद्यत्रार्थस्य स्तोत्रन्यथा ।

द्योतितैवादिभिः शब्दैरुत्प्रेक्षा सा स्मृता यथा ॥

वाग्भट- 4/89

2) अविवक्षितसामान्या किंचिद्वोपमया सह ।

अतद्गुणक्रियायोगादुत्प्रेक्षातिशयान्विता ॥

भामह-काव्यालङ्कार - 2/91

अपवा अचेतन प्रस्तुत की अन्यथा-स्थित वृत्ति की अन्यथा संभावना "उत्प्रेक्षा" अलङ्कार है¹। उत्तरवर्ती आचार्यों ने इस अलङ्कार की परिभाषा को परिष्कृत रूप में उपस्थापित करते हुए, "प्रस्तुत" की "अप्रस्तुत" के रूप में "संभावना" माना है। रुद्रट ने "उत्प्रेक्षा" का "आंपम्यमूलक" अलङ्कारों के अस्तित्व वर्णन स्वीकार किया है²। आचार्य मम्मट ने "उपमेय" की "उपमान" के साथ सम्भावना को उत्प्रेक्षा अलङ्कार माना है³। उत्कैटकोटिक संदेह को सम्भावना कहते हैं।

1. अन्यथैव स्थिता वृत्तिश्चेतनस्येतरस्य वा ।

अन्यथोत्प्रेक्ष्यते यत्र तानुत्प्रेक्षां विदुर्यथा ॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/22।

2. अतिसारूप्यादैक्यं विधाय सिद्धोपमानरूपावम् ।

आरौप्यते च तस्मिन्तद्गुणादीति सोत्प्रेक्षा ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार- 8/32

3. सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् ।

मम्मट-काव्यप्रकाश-10/136

अर्थान्तरन्यास अलङ्कार

जिस अलङ्कार में किसी उक्ति को सिद्ध करने के लिए जब अन्य अर्थ को प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ "अर्थान्तरन्यास" नामक अलङ्कार है। आचार्य वाग्भट ने यह "अर्थान्तरन्यास" 2 प्रकार से स्वीकार किया - ॥१॥ शिलष्ट अर्थान्तरन्यास ॥२॥ अशिलष्ट अर्थान्तरन्यास। यथा—

शिलष्ट अर्थान्तरन्यास—

शोषत्वम्भणामस्तिआभासां गिरां प्रचारस्त्वपरप्रकारः ।

बभ्रुव पानान्धुनो वधुनामचिन्तनीयो हि सुरानुभावः ॥

वाग्भट-4/92

प्रस्तुत श्लोक में "नैत्रों की लालिमा" और "वाणी के स्फुरन" की उक्ति को पुष्ट करने के लिए मद्य अथवा देवताओं की दुर्भाविता को प्रस्तुत किया है, तथा "सुरानुभाव" पद शिलष्ट होने से यहाँ "शिलष्ट अर्थान्तरन्यास" अलङ्कार है।

अशिलष्ट माह—

शुण्ठादण्डैः कम्पिता. कुंजराणां पुष्पोत्सर्ग पादपाशचारु चक्रुः ।

स्तब्धाकारा. किं प्रयच्छन्ति किंचित्कृत्वास्ता यावन्तोऽत्रैर्वीतशङ्कम् ॥

वाग्भट - 4/93

1. उक्तसिद्धयर्थमन्यार्थन्यासो व्याप्तिपुरःसरः ।

कथ्यतेऽर्थान्तरन्यासः शिलष्टोऽशिलष्टश्च स द्विधा ॥

वाग्भट-4/91,

प्रस्तुत श्लोक में पूर्वार्द्ध कथन को पुष्ट करने के लिए, उत्तरार्द्ध में दूसरा कथन किया है तथा कोई पङ्क्त शिल्लिखित न होने से यहाँ "अशिल्लिखित अर्थान्तरन्यास" अलङ्कार है ।

"अर्थान्तरन्यास" का प्रथम विवेचन आचार्य भामह ने किया है । भामह के अनुसार, उद्दिष्ट अर्थ के अनुमान में किसी अन्य अर्थ का उपन्यसन अर्थान्तरन्यास है¹ । "हि" शब्द के प्रयोग से हेत्वर्थ की सिद्धी मानी है, और अर्थान्तरन्यास का स्पष्टीकरण भी² ।

आचार्य दण्डी के अनुसार, किसी वस्तु को प्रस्तुत करके उसके साधन में समर्थ किसी अन्य वस्तु का न्यास "अर्थान्तरन्यास" अलङ्कार है³ । दण्डी ने "अर्थान्तरन्यास" के 8 भेद किये हैं । भामह और दण्डी की धारणा को वामन ने स्वीकार किया है । "उक्त अर्थ की सिद्धी के लिए अन्य वाक्यार्थ का न्यसन अर्थान्तरन्यास माना है⁴ । आचार्य रुद्रट ने सामान्य एवं विशेष भावों का समावेश

1. उपन्यसनमन्यस्य यदर्थस्योदितादृते ।

ज्ञेयः सोऽर्थः । न्तरन्यासः पूर्वार्थाभिज्ञातो यथा ॥

भामह-काव्यालङ्कार - 2/71.

2. "हि-शब्देनापि हेत्वर्थप्रधानादुक्तसिद्धये ॥

भामह-काव्यालङ्कार-2/73

3. ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किंचन ।

तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/169

4. उक्तसिद्धये वस्तुनोऽर्थान्तरस्यैव न्यसनमर्थान्तरन्यासः ॥

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति-4/3/21

करते हुए, "साधर्म्य" एवं "वैधर्म्य" से भेद किया है¹। आचार्य मम्मट के अनुसार सामान्य का विशेष से और विशेष का जो सामान्य से समर्थन किया है, वह अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है²। यह साधर्म्य तथा वैधर्म्य से 2 प्रकार का है²।

समासोक्ति अलङ्कार

जिस अलङ्कार के विवक्षित अर्थ में प्रीति उत्पन्न करने के लिए, उसके योग्य समान धर्म वाले किसी अन्य अर्थ की उक्ति किया जाए तो वहाँ "समासोक्ति" है³। इसे "अन्योक्ति" अलङ्कार भी कहते हैं।

उदाहरण माह-

मधुकर मा कुरु शोकं विचर करीरदुमस्य कुसुमेषु ।

घनतुहिन पातदलिता क्यं नु सा मालती मिलति ॥ 4/95

1. धर्मिणः साधारणं सामान्यं वाभिधाय तत्सिद्धये ।

यत्र सधर्मिकमितरं न्यस्येत् सोऽर्थान्तरन्यासः ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार-8/79

2. सामान्यं वा विशेषो वा तदव्ययेन समर्थयति ।

यस्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येति तरेण वा ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश-1.0/109

उच्यते वक्तुमिष्टस्य प्रतीतिजनने क्षमम् ।

सधर्मं यत्र वस्त्वन्यत्समासोक्तिरयं यथा ॥

वाग्भट-4/94

करते हुए, "साधर्म्य" एवं "वैधर्म्य" से भेद किया है¹। आचार्य मम्मट के अनुसार सामान्य का विशेष से और विशेष का जो सामान्य से समर्थन किया है, वह अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है। यह साधर्म्य तथा वैधर्म्य से 2 प्रकार का है²।

समासोक्ति अलङ्कार

जिस अलङ्कार के विवक्षित अर्थ में प्रीति उत्पन्न करने के लिए, उसके यों समान धर्म वाले किसी अन्य अर्थ की उक्ति किया जाए तो वहाँ "समासोक्ति" है³। इसे "अन्योक्ति" अलङ्कार भी कहते हैं।

उदाहरण माह-

मधुकर मा कुरु शोकं विवर करीरद्वयस्य कुसुमेषु ।

घनतुहिन पातदलिता क्यं नु सा मालती मल्लति ॥ 4/93

1. धर्मिणमर्थविशेषं सामान्यं वाभिधाय तत्सिद्धयै ।

यत्र सधर्मिकमितरं न्यस्येत् सोऽर्थान्तरन्यासः ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार-8/79

2. सामान्यं वा विशेषो वा तदव्ययेन समर्थ्यते ।

यस्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येतिरेष वा ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश-1.0/109

3. उच्यते वक्तुमिष्टस्य प्रतीतिजनने क्षमम् ।

सधर्मं यत्र वस्त्वन्यत्समासोक्तिरयं यथा ॥

वाग्भट-4/94

प्रस्तुत श्लोक में मालती के नष्ट पुष्पों की प्रीति के लिए, उसके समान धर्म वाले करीर पुष्पों का कथन होने से "समासोक्ति अलङ्कार" है ।

'समासोक्ति' महत्वपूर्ण अर्थात् अलङ्कार^१, जिसे सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है । इसमें अप्रस्तुत "उपमान" का कथन और प्रस्तुत 'उपमेय' की प्रतीति "समासोक्ति" है । आचार्य दण्डी के अनुसार, किसी "इष्ट" वस्तु को अभिप्राय में रखकर, उसके समान किसी "अन्य वस्तु" का कथन, अर्थात्, संक्षिप्त कथन होने से "समासोक्ति" अलङ्कार है^१ । आचार्य मम्मट ने शिल्लट विशेषणों से युक्त अप्रस्तुत उक्ति को समासोक्ति माना है, जो प्रस्तुत अर्थ का प्रतिपादन करने में समर्थ है^२ ।

१० वस्तु किंचिदभिप्रेत्य तत्तुल्यस्यान्यवस्तुनः ।

उक्तिः संक्षिप्तस्मत्त्वात् सा समासोक्तिरिष्यते ॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/205

२० परोक्तिर्मेदकैः शिल्लटैः समासोक्तिः ।

॥०/१४७

प्रकृतार्थप्रतिपादकवाक्येन शिल्लटविशेषणमाहात्म्यात्, न तु विशेष्यस्य

सामर्थ्यादिपि, यत् अप्रकृतार्थस्याभिधानं सा समासेन संक्षेपेणार्थद्वयकथनात्

समासोक्तिः । पृ० ४७४

मम्मट-काव्यप्रकाश

विभावना अलङ्कार

विभावना अतिप्राचीन और नवत्वपूर्ण अलङ्कार है । "जिस अलङ्कार में किसी विशेष कारण के बिना, केवल स्वाभाविक गुणों के उत्कर्ष से कार्य का होना प्रकट होता है तो वह विभावना अलङ्कार है ।

उदाहरणम्-

अन्ययनविद्वत्सो निर्द्वयपरमेश्वराः ।

अलङ्कारसुभाः पान्तु युष्माज्जिनेश्वराः ॥

वाग्भट-4/97

प्रस्तुत श्लोक में अध्ययन, द्रव्य और अलङ्कारों के बिना भी "जिन भावान" की विद्वत्ता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य उनके "स्वाभाविक गुणों" के कारण हैं । अतः यहाँ विभावना अलङ्कार है ।

"विभावना" का प्रथम विवेचन आचार्य भामह ने किया है । भामह के अनुसार क्रिया के प्रतिबन्ध में फल का वर्णन "विभावना" अलङ्कार^१ परन्तु इस विचित्र कार्य का समाधान सुलभ होना चाहिए^२ । यह समाधान ही सौन्दर्य का चमत्कार

1. विना कारणसद्भावं यत्र कार्यस्य दर्शनम् ।

नैसर्गिकगुणोत्कर्षभावनात्सा विभावना ॥

वाग्भट-4/96

2. क्रियायाः या तत्फलस्य विभावना ।

ज्ञेया विभावनेवाप्तौ समाधौ सुलभे सति ॥

भामह-काव्यालङ्कार-2/77

माना है । आचार्य दण्डी ने इस लक्षण का विकास किया और विभावना के 3 अंगों का उल्लेख किया है । §1४ प्रसिद्ध कारण का अभाव §2४ कारण-कार की कल्पना §3४ अन्य कारण की स्वाभाविक सिद्धि । उत्तकवी आचार्यों ने इस अलङ्कार के लक्षण को अधिक स्पष्टता प्रदान की, उन्होंने सामान्यतः कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति के वर्णन को "विभावना" स्वीकार किया है ।

आचार्य मम्मट के अनुसार, हेतुस्य "क्रिया" अर्थात् "कारण" का निषेध या अभाव होने पर फल की उत्पत्ति "विभावना" अलङ्कार है² ।

दीपक अलङ्कार

"दीपक" अलङ्कार की कल्पना "दीपक-न्याय" के आधार पर हुई है । जिस प्रकार प्रासाद में रखा हुआ दीपक प्रासाद के साथ अन्यत्र भी प्रकाशित होता है, उसी प्रकार एक स्थान पर स्थित "धर्म" अन्य स्थानों को भी दीप्त करता है ।

1. प्रसिद्धहेतुव्यावृत्त्या यत्किंचित्कारणान्तरम् ।

यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/1,99

2. क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविभावना ॥

10/1.07-पृ० 498

वृत्ति- हेतुस्यक्रियाया निषेधेऽपि तत्फलप्रकारनं विभावना । पृ० 498

मम्मट-काव्यप्रकाश

आचार्य वाम्भट के अनुसार, "जिस स्थान पर आदि, मध्य अथवा अन्त में रहने वाली एक क्रिया से वाक्य का सम्बन्ध उत्पन्न होता है, वहाँ पर "दीपक" अलङ्कार उपस्थित माना है ।

उदाहरणमाह-

जगुस्तव दिवि स्वामिनान्धर्वाः पावनं यज्ञः ।

किन्नराश्च कुलाद्रीणां कन्दरेषु मुहुर्मुदा ॥

वाम्भट- 4/99

यहाँ पूर्वार्द्ध के आदि में प्रयुक्त "जगुः" क्रिया से सम्पूर्ण श्लोक का सम्बन्ध होने से "दीपक" अलङ्कार है । एवं मध्यान्तयोरपि । सर्वत्र यथा—

विराजन्ति तमिस्त्राणि द्योतन्ते दिवि तारकाः ।

विभान्ति कुमुदश्रेण्यः शोभन्ते निशि दीपकाः ॥

वाम्भट- 4/100

"रात्रि में अन्धकार छाया हुआ है" इत्यादि चारों वाक्यों का अर्थ "निशि" शब्द से सम्बन्धित है । अतः यहाँ "दीपक" अलङ्कार है ।

।• आदिमध्यान्तस्यैक पदार्थेनार्थसङ्गतिः ।

वाक्यस्य यत्र जायेत तदुक्तं दीपकं यथा ॥

वाम्भट - 4/98

आचार्य भरत¹, भामह तथा दण्डी² के अनुसार जहाँ "एकवर्ती" धर्म नानाधिकरणों में स्थित अर्थों का उपकार करे" तो वहाँ दीपक अलङ्कार है। दण्डी ने "जाति" के आधार पर इसके चार भेदों एवं अन्याय भेदों का उल्लेख काव्यादर्श में किया है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने "दीपक" के लक्षण में थोड़ा परिवर्तन किया। आचार्य मम्मट ने दीपक अलङ्कार को दो प्रकार से स्वीकार किया— §1§ क्रिया दीपक और §2§ कारक दीपक तथा दोनों का लक्षण एक ही कारिका में किया है। मम्मट के अनुसार, 'प्राकरणिक' और 'अप्राकरणिक' अर्थात् 'उपमान' तथा 'उपमेय' का क्रियादिरूप धर्म जो एक ही बार ग्रहण किया जाए अर्थात् जहाँ एक ही क्रियादिरूप धर्म का अनेक कारणों के साथ सम्बन्ध हो वहाँ क्रिया दीपक का एक भेद उपस्थित है। दूसरा भेद इस प्रकार है— "बहुत सी क्रियाओं में एक ही कारक का ग्रहण होने पर "कारक दीपक" अलङ्कार माना है³।

1. नानाधिकरणार्थानां शब्दानां संप्रकीर्तितम् ।

एकवाक्येन संयोगो यस्तद् दीपकमिहोच्यते ॥

भरत-नाट्यशास्त्र-16/60

2. जातिक्रिया गुणद्रव्यवाचिनैकवर्तिना ।

सर्ववाक्योपचार रवेस्तदाहुर्दीपकं यथा ॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/97

3. सकृद्वर्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् ।

सैव क्रियासु बह्विषु कारकस्योते दीपकम् ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश-10/103

अतिशय अलङ्कार

"अतिशयोक्ति" को "अतिशय" की संज्ञा से अभिहित किया है ।

"वर्णनीय वस्तु के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए, जहाँ किसी असम्भव अर्थ का वर्णन किया जाय वहाँ "अतिशय" अलङ्कार है ।

उदाहरति—

त्वङ्गुरितारितस्पीश्वस्तिान्निनेन तस्मिन्निर्जितोर्मिषु महोदधिषु क्षितीश ।

अन्तर्लुठिद्विरपरस्परशृङ्गसङ्गधोरारवैर्गुह्येऽप्येति निद्रा ॥

वाग्भट - 4/102

यहाँ पर राजा के द्वारा शत्रु-संहार करने से, उन राजाओं की शक्तियों के शोकान्ध्रता से, तहरों का मूर्च्छित हो जाना और सागर में पर्वतों का लुढ़कना तथा उनकी शृङ्गावतियों में परस्पर राङ्ग से भीषण शब्दों के द्वारा विष्णु भावान की निद्रा का भङ्ग होना असम्भाव्य है । अतः यहाँ केवल राजा के शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए ही वर्णन किया है । इस प्रकार यहाँ अतिशय नामक अलङ्कार है ।

यदियोगेऽन्तरालङ्कारमाह—

एकदण्डानि सप्त स्युर्यदिच्छत्राणि पर्वति ।

तदोपमीयते पार्वमूर्धनि सप्तफणः फणी ॥ वाग्भट-4/103

1. वस्तुनो वस्तुमुत्कर्षस्तम्भाभ्यं यदुच्यते ।

वदन्त्यतिशयाख्य तमलङ्कारं बुधा यथा ॥

वाग्भट- 4/101

प्रस्तुत श्लोक में पारश्वनाथ के शीश पर रहने वाले सर्प की अद्वितीयता को प्रदर्शित करने के लिए पर्वत पर "एकदण्डयुक्त सात छत्रों" का असम्भाव्य वर्णन होने से "अतिशय" नामक अलङ्कार है ।

आचार्य भामह ने "अतिशयोक्ति" का विवेचन करते हुए इसका मुख्य लक्षण "लोकातिश्रान्तिगोचरत्व" माना है¹ । आचार्य दण्डी का आशय भामह की इस उक्ति से कोई विशेष भिन्न नहीं अतिशयोक्ति के लिए "लोकोत्तरता" का समावेश इन्हें भी अभिष्ट है² । आचार्य वामन ने संभाव्य धर्म और उसके उत्कर्ष की कल्पना को अतिशयोक्ति माना है³ । आचार्य मम्मट ने अतिशयोक्ति को अयवसायशून्यक अर्थात् प्रधान अलङ्कार माना है । मम्मट ने अतिशयोक्ति के चार भेद स्वीकार किये हैं, जिस पर आचार्य उद्भट का प्रभाव है—

- ॥क॥ उपमेय का उपमान द्वारा निरूपण एवं अयवसान;
- ॥ख॥ प्रस्तुत अर्थ का अन्य रूप से वर्णन ;
- ॥ग॥ "यदि" के समानार्थक शब्द द्वारा कल्पना ;
- ॥घ॥ कार्य-कारण का पौर्वपर्य-विपर्यय ।

1. निमित्ततो ववो यस्तु लोकातिश्रान्तिगोचरम् ।

मन्यन्तेऽतिशयोक्तिं ताम्नालङ्कारतया यथा ॥

भामह-काव्यालङ्कार-2/81

2. विज्ञा या विशेषस्य लोक्सीमातिवर्तिनी ।

असावतिशयोक्तिः ह्यादलंकारोत्तमा यथा ॥

दण्डी-रस-संग्रह-2/214

3. संभाव्यधर्मतदुत्कर्षकल्पनातिशयोक्तिः ॥

वामन-काव्यालङ्कार 4/3/10

4. निगीयधियवसानम् प्रकृतस्य परेण यत्, प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यत्पर्योक्तौ च कल्पनम्

कार्यकारणपर्ययं च पौर्वपर्ययव्यपर्ययः । विज्ञेयाऽतिशयोक्तिः सा ॥

हेतु अलङ्कार

जिस अलङ्कार में किसी अर्थ को उत्पन्न करने वाले कर्ता के योग्यता की युक्ति का प्रकाश किया जाता है, उसे वाग्भट ने हेतु अलङ्कार माना है¹।

उदाहरति-

यौवनसमयोन्मत्ता तप्ता विरहे करोति नाथस्य ।

कण्ठाभ्यन्तरधोलितमधुरस्वरं बालिका गीतम् ॥

वाग्भट- 4/105

प्रस्तुत श्लोक में कर्तास्मि नौवयौवना बाला के गान में युक्ति और विरह के कारण गीत फूट पड़ने से "हेतु" नामक अलङ्कार है ।

विषसौदरो भ्रातृः कृतान्तदिश आगतः पवनः ।

जातिपलाशः शिखरी पथिकान्मारयन्त्येत इदानीम् ॥

वाग्भट- 4/106

यहाँ पर "विष" का सहोदर होने के कारण "वन्द्यमा मे" मार डालने की क्षमता है, दक्षिण दिशा के "वायु" में मारने का सामर्थ्य और नवीन पत्रों से लदे होने के

1. यत्रास्माद्वक्तः किञ्चिदर्थं कर्तुः प्रकाशयते ।

तद्योग्यता युक्तिरसौ हेतुरुक्तो बुध्यते ॥

वाग्भट- 4/104

कारण "वृक्ष" के द्वारा मारा जाना "हेतुयुक्त" होने से "हेतु नामक" अलङ्कार है । "हेतु" अलङ्कार का प्रथम संकेत आचार्य भामह में मिलता है, भामह ने "वक्रोक्ति" के अभाव में हेतु के अलङ्कारत्व का खण्डन किया है¹ । उद्भट, वामन, मम्मट आदि आचार्यों ने हेतु को अलङ्कार नहीं माना है । किन्तु आचार्य दण्डी ने हेतु को "वाचानुत्तमभूषणम्" कहकर इसकी प्रतिष्ठा की । दण्डी के अनुसार हेतु का 2 प्रकार का है- ॥1॥ कारक हेतु और ॥2॥ ज्ञापक हेतु² ।

1. हेतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽथ नालङ्कारतया मतः ।

समुदयानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः ॥

भामह-काव्यालङ्कार- 2/86

2. हेतुश्च सूक्ष्मोऽथ वाचानुत्तमभूषणम् ।

कारकज्ञापकौ हेतु तौ वानेकविधौ यथा ॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/235

पर्यायोक्ति अलङ्कार

पर्यायिषान्य वचनेन वचन मुक्तिः पर्यायोक्तिः । जहाँ "विवक्षित अर्थ के प्रतिपादक शब्दों के न रहने पर भी, विवक्षित अर्थ का बोध हो, तो वहाँ "पर्यायोक्ति" अलङ्कार है ।¹

उदाहरति-

त्वत्सैन्यवाहनिवहस्य महाहवेषु देवः प्रभो रिपुपुरीञ्चजनस्यावासीत् ।

एकः सुरैर्बहुलरेणुतिं वकार तां सजहार पुनरकुलैर्यदन्यः ॥

वाग्भट- 4/108

प्रस्तुत श्लोक में "शत्रु संहार स्म" विवक्षित अर्थ की प्रतीति "वैरिपत्नियों" के "अश्रुपात" वर्णन से है । इसलिए यहाँ "पर्यायोक्ति" अलङ्कार है । "पर्यायोक्ति" अथवा "पर्यायोक्त" अलङ्कार के विकास दो चरणों में विभक्त है- प्रथम भामह से मम्मट और द्वितीय मम्मट से ज्ञान्नाथ तक । मम्मट से पूर्व पर्यायोक्ति का स्वरूप अधिक स्पष्ट नहीं है । "अन्य प्रकार से कथन को पर्यायोक्ति माना है ।" आचार्य भामह² ने इसी प्रकार के लक्षण को स्वीकार किया है । आचार्य मम्मट के अनुसार, व्यंग्यार्थ का अभिधा द्वारा प्रतिपादन पर्यायोक्ति अलङ्कार है ।³

1. अतत्परतया यत्र जल्पः [रूप्यः] मानेन वस्तुना ।

विवक्षितं प्रतीयते पर्यायोक्तिरित्ये यथा ॥ 4/107 वाग्भट

2. पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते ।

उवाच रत्नावरणे वैद्यं शङ्खधनुर्वपा ॥ 3/8 भामह-काव्यालङ्कार

3. पर्यायोक्तं विना वाच्यवाच्यकत्वेन यद्वचः ॥

मम्मट- काव्यप्रकाश- 1,0/174

समाहित अलङ्कार

जिस अलङ्कार में कार्य के प्रारम्भ में संयोग वश उस कार्य में सहायता करने वाला, अन्य कारण उपस्थित हो अथवा बढित हो, तो उसे "समाहित" अलङ्कार माना है ।¹

उदाहरति-

मनस्विनी वल्लभवेशम गन्तुमुत्कण्ठिता यावदध्वनिशायाम् ।

तल्ललाटलोधरधीरनादप्रबोधितः सौधशिरवी बुक्कज ॥

वाग्भट- 4/110

प्रस्तुत श्लोक में नायिका स्वयं ही मान त्यागकर पति के समीप जाने को उत्कण्ठित हुई, कि उस समय "नवमेघ गर्जन" से आनन्दित होकर "मोर ने भी कुजना" प्रारम्भ किया । अतः यहाँ पर मान भङ्ग-स्पी कार्य में दैवयोग से हुए "घन गर्जन" और "मोरों की काकली" के सहायक होने से "समाहित" अलङ्कार है ।

आचार्य वामन, रुद्रट तथा मम्मट के "समाहित" को अलङ्कार नहीं स्वीकार किया । किन्तु आचार्य दण्डी ने "समाहित" को अलङ्कार मानते हुए, इसका लक्षण इस प्रकार से किया है- "कोई कार्य आरम्भ कर रहे किसी व्यक्ति के समक्ष, दैववश उस कार्य को सिद्ध करने में समर्थ, अन्य साधन की उपस्थिति को "समाहित" अलङ्कार माना है ।"² अतः वाग्भट ने दण्डी की भाँति "समाहित" लक्षण स्वीकार किया है ।

॥० कारणान्तरसम्पत्तिर्देवादारम्भ एव हि ॥

यत्र कार्यस्य जायेत तज्जायेत समाहितम् ॥ वाग्भट- 4/109

2० किञ्चिदारम्भमाणस्य कार्यं दैववशात् पुनः ।

तत्साधनं नैवेत्तर्या तदाहुः समाहितम् ॥ 2/298 दण्डी-काव्यादर्श

परिवृत्त अलङ्कार

जहाँ "सदृश" अथवा "असदृश" अर्थ के कारण विवक्षित अर्थ में परिवर्तन हो,
तो वहाँ "परिवृत्ति" अलङ्कार वाग्भट ने स्वीकार किया है ।¹

उदाहरति-

सादृश्य रूप परिवृत्ति-

अन्तर्गतव्यालम्ब्यामणीनां प्रभाभिस्तृप्तिभ्रुवु भर्तः ।

२. रत्नदोषानि गुहाणि मुक्त्वा गुहासु शोभे त्वद्वरातिर्काः ॥

वाग्भट-4/112

प्रस्तुत श्लोक में, दीपों से प्रकाशित घरों को उनके "समान" सर्प-मणि की कान्ति-
युक्त कन्दराओं में परिवर्तित करने से, यहाँ पर "सादृश्य रूप परिवृत्ति" अलङ्कार है
असादृश्य रूप परिवृत्ति-

दत्त्वा प्रहारं रिपुपार्थिवानां जगद् यः संयति जीवितव्यम् ।

श्लङ्गारभङ्गी च तदङ्गानानामादाय दुःखानि ददौ सदैव ॥

वाग्भट-4/113

इस श्लोक में "प्रहार देकर" उसके बदले उनके "असमान" "प्राणों" को ले लेने तथा
श्लङ्गार-सज्जा" को छीन कर उसके स्थान पर उससे भिन्न दुःख" देने के वर्णन से

यहाँ "असादृश्यस्य परिवृत्ति" अलङ्कार है । आचार्य भामह के अनुसार, किसी अन्य वस्तु परित्याग से, विशिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो और अर्थान्तरन्यास से युक्त हो, तो परिवृत्ति अलङ्कार है ।¹ आचार्य दण्डी ने "विनिमय" पद का प्रयोग किया है । "अर्थों का विनिमय "परिवृत्ति" है ।² आचार्य उद्भट ने, "किसी वस्तु का सम, न्यून अथवा विशिष्ट के साथ परिवर्तन को परिवृत्ति मानते हैं ।"³ आचार्य मम्मट ने "समपरिवृत्ति" एवं "असमपरिवृत्ति" नामक दो भेद स्वीकार किये हैं ।⁴

1. विशिष्टस्य यदादानमन्यापोहेन वस्तुनः ।

अर्थान्तरन्यासवती परिवृत्तिरसं यथा ॥ 3/4।

भामह-काव्यालङ्कार

2. अर्थानां यो विनिमयः परिवृत्तिस्तु सा स्मृता ॥

दण्डी-काव्यालङ्कार - 2/35।

3. सम-न्यून-विशिष्टैस्तु कस्यचिद्वर्तमानम् ।

अर्थानर्थस्वभावं यत् परिवृत्तिरभाषि सा ॥

उद्भट-काव्यालङ्कार सार संग्रह-5/16

4. परिवृत्तिर्विनिमयो योऽर्थानां स्यात् समानैः ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश- 10/1।13

यथासंख्य अलङ्कार

यथा संख्य का अर्थ है, संख्या क्रम के अनुसार । [पूर्व कथित] कहे हुए व
पदार्थों से सम्बन्धित अर्थों का, उसी क्रम बढ ढंग से वर्णन को वाग्भट ने "यथासंख्य"
अलङ्कार माना है ।¹

उदाहरति-

मुदुभुजलतिकाभ्यां शोपिमानं दधत्या वरण कमलभासा वास्या वाननेन ।

बिसकिसलयपद्मान्यास्तलक्ष्मीपि मन्ये विरहविषदिवैरात्तन्वते तापमङ्गलम् ॥

वाग्भट- 4/115

यहाँ भुजलता, लालिनामय वरण और मुख से सम्बन्ध रखने वाले "बिसतन्तु", "कमल-
पत्र", तथा "कमलपुष्प", का क्रमबढ ढङ्ग से वर्णन होने के कारण "यथासंख्य" नामक
अलङ्कार है ।

आचार्य भामह ने भिन्न धर्म वाले अनेक निर्दिष्ट अर्थों को यथासंख्य अलङ्कार
माना है ।² आचार्य दण्डी ने इसके तीन नाम स्वीकार किये हैं- ॥१॥ यथासंख्य
॥२॥ संख्यान ॥३॥ क्रम । दण्डी के अनुसार पूर्वकथित अथवा वर्णित पदार्थों का
उसी क्रम से कथन करना यथासंख्य अलङ्कार है ।³ आचार्य मम्मट ने "क्रम से कहे
हुए पदार्थों का उसी क्रम से समन्वय होने पर 'यथासंख्य' अलङ्कार स्वीकार किया है।

॥०॥ यत्रोक्तानां पदार्थानामर्थाः सम्बन्धिनः पुनः ।

क्रमेण तेन बध्यन्ते तद्वयासङ्गचमुच्यते ।२

वाग्भट - 4/114

२० भूयसामुपदिष्टानामर्थानामसम्बन्धनम् ।

क्रमशो योऽनुनिर्देशो यथासंख्यं तदुच्यते ॥

भामह-काव्यालङ्कार-2/89

३० यथासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं क्रम इत्यपि ॥

यथासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं क्रम इत्यपि ॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/273

४० यथासंख्यं क्रमेणैव क्रानिकायां सम्बन्धः ॥॥

मम्मट-काव्यप्रकाश-10/108

विषम अलङ्कार

जिस अलङ्कार में वक्ता दो वस्तुओं के असम्भव सम्बन्ध को, अनुक्ति ढङ्ग से वर्णन करता है, उसे आचार्य वाग्भट ने "विषम" अलङ्कार माना है ।¹

उदाहरति-

कैदं तव वपुर्वत्से कदलीगर्भकोमलम् ।

कार्यं राजीमति क्लेशदायी व्रतपरिग्रहः ॥ वाग्भट-4/117

प्रस्तुत श्लोक में "कोमल शरीर" के साथ असम्भाव्य "कठोर व्रतपालन" का अनुक्ति सम्बन्ध करने से वाग्भट ने "विषमालङ्कार" माना है । "विषम" एक मल्लङ्कार, अलङ्कार है । इसका प्रथम विवेचन आचार्य रुद्रट ने किया है । रुद्रट के अनुसार जहाँ कार्य और कारण से सम्बद्ध गुणों अथवा क्रियाओं का परस्पर विरोध उत्पन्न हो, वहाँ "विषम" नामक अलङ्कार है ।² रुद्रट ने विषम के पाँच भेद स्वीकार किये हैं । आचार्य मम्मट ने "विषम" अलङ्कार को चार प्रकार से माना है ।³

१. वस्तुनो यत्र सम्बन्धमनौचित्येन केनचित् ।

असम्भाव्यं वदेद्वक्ता तमाहुर्विषमं यथा ॥ वाग्भट - 4/116

२. कार्यस्य कारणस्य च यत्र विरोधः तद्विषमं गुणयोः ।

तद्विलययोरथवा संजायेतेति तद्विषमम् ॥ रुद्रट-काव्यालङ्कार- 9/45

३. क्वचित्कदचित्कैधम्यन्ति श्लेषो वदनामियात् ।

कर्तुः क्रियाकलावाग्निर्नैवान्तर्यं च यद् भवेत् ॥ 10/126

गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये ।

क्रमेण च विरुद्धे ॥ त स एव विषमो मतः ॥ मम्मट-काव्यमुक्ता 10/127

- ॥ 1॥ अत्यन्त वैधर्म्य के कारणसम्बन्ध न प्रतीत हो ।
 ॥ 2॥ कर्त्ता को अपनी क्रिया के अभीष्ट फल की प्राप्ति न हो, बल्कि अप्राप्ति
 अनर्पविषय को प्राप्त हो ।
 ॥ 3॥ कार्य, कारण के अनुस्य हो फिर भी उन दोनों के गुण विरुद्ध हों ।
 ॥ 4॥ कार्य, कारण के अनुस्य हो फिर भी उन दोनों की क्रियाएँ विरुद्ध हों ।

अतः ये चारो भेद सूट में भी विद्यमान हैं ।

सहोक्ति अलङ्कार

जिस अलङ्कार में किसी कारण से उत्पन्न कार्य में, उस कारण की शक्ति को दिखाने के लिए, "कार्य" तथा "कारण" एक साथ वर्णन उपस्थित हो, तो उसे वाग्भट ने सहोक्ति अलङ्कार माना है ।¹

उदाहरति-

आदस्ते सह यज्ञासा नमयति सार्धं मदनेसङ्ग्रामे ॥

सह विद्विषां श्रियासौ कोदण्ठं कर्षति श्रीमान् ॥

वाग्भट-4/119

यहाँ "धनुष" धारण करना" इत्यादि कारण से उत्पन्न यज्ञादि के अपहरण में "धनुःप्राप्त्यादि" हेतु के सामर्थ्य को स्वीकार करने से "सहोक्ति" अलङ्कार है

1. सहोक्तिः सा भवेद्यत्र कार्यकारणयोः सह ।

समुत्पत्तिरूपेण हेतोर्वक्तुं तज्जम्भशक्तताम् ॥

वाग्भट- 4/118

"सहोक्ति" अलङ्कार की उद्भवना आचार्य भामह ने किया । भामह के अनुसार जहाँ एक समय में दो क्रियाएँ, दो वस्तुओं से सम्बद्ध हों, उनका प्रतिपादन एक ही पद के द्वारा हो, वहाँ सहोक्ति है ।¹ आचार्य दण्डी ने गुणों अथवा क्रियाओं के एक साथ घटित होने का वर्णन साहोक्ति मानते हैं ।² आचार्य रुद्रट ने "वास्तव" एवं "अपेक्ष्य" इन दो वर्गों में "सहोक्ति" का वर्णन किया है । प्रथम में "कार्य-कारण भाव" और द्वितीय में "उपमानोपमेय भावों" का समावेश है ।³ आचार्य मम्मट के अनुसार, जहाँ "सह" शब्द के अर्थ की सामर्थ्य से एक पद दो पदों से स सम्बद्ध हो तो वहाँ सहोक्ति अलङ्कार है ।⁴

1. तुल्यकाले क्रिये यत्र वस्तुद्वयसमाश्रये ।

पदेनैकेन ऋयते सहोक्तिः सा क्ता यथा ॥

भामह-काव्यालङ्कार- 3/39

2. सञ्ज्ञेऽङ्गः सहभावस्य कथनं गुणकर्मणाम् ।

दण्डी-काव्यादर्श- 2/351

3. सा हि सहोक्तिर्यस्यां प्रतिद्वाराधिकक्रियोयोर्ध्वः ।

तस्य समानक्रिय इति ऋयेतान्यः समं तेन ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार-8/99

4. सा सहोक्तिः सहार्थस्य क्तादेकं द्विवाचकम् ।

मम्मट-काव्यप्रकाश- 10/112

विरोध अलङ्कार

जिस वाक्य के कहने या सुनने से तत्काल ही शब्द अपवा अर्थ में विरोध प्रतीत हो, किन्तु वास्तव में किसी भी प्रकार का विरोध न हो, तो उसे विरोधालङ्कार मानते हैं ।¹

उदाहरणमाह-

दुर्वारबाणन्निवेन सुवर्मणापि लोकोत्तरान्वयभुवापि च धीवरेण ।

प्रत्यर्थिषु प्रतिरपं स्थलितेषु तेन संज्ञामवाप्य युयुधे पुनरेव जिष्णुः ॥

वाग्भट- 4/121

प्रस्तुत श्लोक में "दुर्वारबाणन्निवेन" "सुवर्मणा" का विशेषण है और "लोकोत्तरता-
न्वयभुवा" "धीवरेण" का इन शब्दों को सुनने से विरोध प्रतीत होता है, क्योंकि जो दूषित "क्वच" से युक्त है, वह उत्तम "क्वच" वाला कैसे हो सकता है? और जो "अच्छे कुल" में उत्पन्न है वह "धीवर" अर्थात् "कदार" कैसे हो सकता है ?
अतः इन शब्दों का परिहार है- "दुर्वारबाणन्निवेन" का अर्थ अभेद्य क्वच है न कि दूषित क्वच तथा "धीवर" शब्द का अर्थ "उत्तम बुद्धिवाला" है "कदार" नहीं ।
विरोध शब्दों के सुनने मात्र से प्रतीत होता है । वास्तव में किसी प्रकार का विरोध नहीं है । अतः यह "शब्द जनित विरोध" का उदाहरण है ।

अपार्थक्य विरोधमाह-

येनाक्रान्तं तसेवास मरिभृभृच्छिरांसि विन्तानि ।

क्षिप्ता युधि शरान्तेतः कीर्तिर्याता दिगन्तेषु ॥ वाग्भट- 4/122

1) आपते हि विरुद्धत्वं यत्र वाक्ये न तत्कृतः ।

शब्दार्थक्यमाभाति स विरोधः स्मृतो यथा ॥ वाग्भट- 4/120

सिंहासन पर पैर रखने से शत्रु राजाओं के शीश झुक जाने और वापों को फेकने के साथ यश के फैलने में विरोध की प्रतीति होती है, किन्तु अर्थ पर विचार करने से इसका परिहार हो जाता है, क्योंकि इससे राजा के "पराक्रम" और उसके "कीर्ति" का ज्ञान होता है ।

आचार्य भामह के अनुसार विशेषाभिधान के निमित्त किसी गुण अथवा क्रिया के विरुद्ध अन्य क्रिया का वर्णन "विरोध" अलङ्कार है ।¹ आचार्य दण्डी ने विशेष दर्शन के निमित्त विरुद्ध पदार्थों का संसर्ग दर्शन "विरोध" अलङ्कार माना है ।² आचार्य वामन ने "विरोधाभासत्व" पद का प्रयोग किया है । विरुद्ध के न रहने पर भी विरुद्ध अर्थ के सदृश प्रतीत होना "विरोधाभासत्व" है और इसे विरोध नामक अलङ्कार भी माना है ।³ आचार्य मम्मट ने विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति कराने वाले कथन को "विरोधाभास" अलङ्कार माना है तथा इसके दस भेदों का वर्णन किया है ।⁴

1. गुणस्य वा क्रियाया वा विरुद्धान्यक्रियाभिधा ।

या विशेषाभिधानाय विरोधं तं विदुर्बुधाः ॥ भामह-काव्यालङ्कार - 3/25

2. विरुद्धानां पदार्थानां यत्र संसर्गदर्शनम् ।

विशो दर्शनायव स विरोधः स्मृतो यथा ॥ दण्डी-काव्यादर्श-2/333

3. विरुद्धाभासत्वं विरोधः ।

अर्थस्य विरुद्धस्यैवाभासत्वं विरुद्धाभासत्वं विरोधः ॥

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति-4/3/12

4. विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वयः । 10/165-सूत्र

जातस्य च भिर्जात्यादौ विरुद्धा, स्याद् गुणस्त्रिभिः ।

क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यं व्यैकैवेति ते दश ॥ मम्मट-काव्यप्रकाश-10/110

अवसर अलङ्कार

जहाँ किसी अर्थ से उत्कृष्ट कोई अन्य अर्थ दृष्टान्त से प्रस्तुत होता है, वहाँ काव्य-शास्त्र-मनीषी "अवसर" अलङ्कार मानते हैं ।¹

उदाहरणमाह—

स एष निश्चयानन्द. स्वच्छन्दतमविक्रम. ।

येन नक्तवरः सोऽपि युद्धे बर्बरको जितः ॥

वाग्भट - 4/124

यहाँ पर बर्बर जाति के निशावर का अखण्ड आनन्द और स्वच्छन्द पराक्रम राजा की विजय में और अधिक उत्कर्ष उत्पन्न करता है । अतः यहाँ अवसर अलङ्कार है । "अवसर" अलङ्कार का विवेक आचार्य रुद्रट ने किया है । रुद्रट के अनुसार "न्यून अर्थ के प्रसङ्ग में उत्कृष्ट अथवा सरस अर्थान्तर की अवतारणा में "अवसर" अलङ्कार है"।² मम्मट, विश्वनाथ, ज्ञानाथ आदि आचार्यों ने "अवसर" अलङ्कार का वर्णन नहीं किया । रुद्रट का "अवसर" अलङ्कार मम्मट का द्वितीय "उदात्त" है । अतः वाग्भट ने रुद्रट की भाँति "अवसर" नामक अलङ्कार स्वीकार किया है ।

1. यत्रार्थान्तरमुत्कृष्टं सम्भवत्युपलक्षणम् ।

प्रस्तुतार्थस्य स प्रोक्तोबुधैरवसरो यथा ॥

वाग्भट- 4/123

2. अर्थान्तरमुत्कृष्टं सरसं यदि वोपलक्षणं क्रियते ।

अर्थस्य तदभिधानप्रसङ्गतौ यत्र सोऽवसरः ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार - 7/103

सार अलङ्कार

जिस अलङ्कार में प्रतिपादित तथ्य से, अन्य सार युक्त तथ्य का यथा-
शक्ति निरूपण किया जाय, तो उसे "सार" नामक अलङ्कार मानते हैं ।¹

सारमुदाहरति-

संसारे मानुष्यं सारं मनुष्य के च कौलीन्यम् ।

कौलीन्ये धर्मित्वं धर्मित्वे वापि सदयत्वम् ॥

वाग्भट - 4/126

प्रस्तुत श्लोक में एक प्रतिपादित तथ्य से उत्तरोत्तर वस्तु का सार निरूपित किया जाने के कारण "सार" अलङ्कार की उपस्थिति है । "सार" के उद्भावक आचार्य रुद्रट हैं । रुद्रट के अनुसार, "समुदाय में से एक देश को, क्रम से उत्कृष्ट निर्धारित करना "सार" नाम अलङ्कार है ।² रुद्रट ने "सार" को "उदार" अलङ्कार के नाम से स्वीकार किया है । आचार्य मम्मट ने रुद्रट के ही लक्षण को माना है ।³ अतः वाग्भट, रुद्रट तथा मम्मट ने "सार" अलङ्कार को एक जैसा स्वीकार किया है ।

1. यत्र निर्धारितात्सारात्सारं सारं ततस्ततः ।

निर्धार्यति यथाशक्ति तत्सारमिति कथ्यते ॥

वाग्भट- 4/125

2. यत्र यथासमुदायाद्यैकदेशं क्रमेण गुणवदिति ।

निर्धार्यति परावधि निरतिशयं तद्वेत्सारम् ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार 7296

3. उत्तरोत्तरमुत्कर्षो भवेत्सारः परावधिः ॥

श्लेष अलङ्कार

जहाँ उन्हीं पदों से अथवा भिन्न पदों से, एक ही वाक्य अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति, ऊरता है, वहाँ वाग्भट ने "श्लेष" अलङ्कार माना है ।¹
वाग्भट ने 2 प्रकार का श्लेष स्वीकार किया है- ॥1॥ "तत्पदश्लेष" और ॥2॥ भिन्न पद श्लेष इन दोनों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है ।

तत्पदश्लेष-

आनन्दमुल्लासयतः समन्तात्करैरसन्तापकैः प्रजानाम् ।

यस्योदये क्षोभमवाप्य राज्ञो जग्राह वेलां किल सिन्धुनाथः ॥

वाग्भट - 4/128

यहाँ पर "सिन्धुनाथः" पद से दो अर्थों का बोध होने के कारण "तत्पदश्लेष" अलङ्कार माना है ।

भिन्नपदश्लेष-

कुर्वन्कुलयोल्लासं रम्याम्भोजस्त्रियं हरन् ।

रेजे राजापि तन्निवृत्तं निश्चिन्ते कान्तिमस्तया ॥

वाग्भट - 4/129

इस श्लोक में "कुलयोल्लास" आदि पदों का खण्ड करने से, भिन्न अर्थों का बोध होने के कारण "भिन्नपदश्लेष" है ।

1. पदैस्तीरेव भिन्नैर्वा वाक्यं वक्तव्यमेव हि ।

अनेकमर्थं यत्रासौ श्लेष इत्युच्यते यथा ॥

वाग्भट - 4/127

श्लेष अलङ्कार का प्रथम विवेचन आचार्य भामह ने किया है । आचार्य दण्डी ने समान शब्दस्य से युक्त किन्तु भिन्न अर्थ वाली उक्ति को "श्लेष" अलङ्कार स्वीकार किया । दण्डी ने श्लेष को 2 प्रकार से माना है -

॥१॥ अभिन्न पद ॥२॥ भिन्न पद ।¹ आचार्यों ने "शब्द श्लेष" और "अर्थ श्लेष" को अलग-अलग ढङ्ग से स्वीकार किया है । जहाँ शब्द का परिवर्तन करने तथा दूसरा "समानार्थक" शब्द का परिवर्तन करने रख देने पर श्लेष नहीं रहता, वहाँ श्लेष को "शब्द-निष्ठ" होने से "शब्दालङ्कार" माना है । जहाँ शब्द का परिवर्तन कर देने पर भी श्लेष के वमत्कार की हानि नहीं होती वहाँ अर्थनिष्ठ होने के कारण "अर्थालङ्कार" है । आचार्य मम्मट ने "श्लेष" का भेद वर्णन नहीं किया अपितु "शब्दश्लेष" एवं "अर्थश्लेष" का प्रतिपादन किया है ।² वाग्भट, भामह, दण्डी आदि आचार्यों ने श्लेष को अर्थालङ्कार माना है ।

1. श्लिष्टमिष्टमनैकार्थमिहस्मान्वितं वचः ।

तदभिन्नपदं भिन्नपदप्रायमिति द्विधा ॥

दण्डी-काव्यादर्श- 2/310

2. श्लेषः स वाक्ये एकस्मिन् यत्रानेकार्थता भवेत् ।

मम्मट-काव्यप्रकाश - 10/96

समुच्चय अलङ्कार

जिस काव्य में "अत्युत्कृष्ट" अथवा "निकृष्ट" वस्तुओं का एक साथ वर्णन किया जाय, तो उसे "समुच्चय" नामक अलङ्कार मानते हैं ।¹

अत्युत्कृष्ट समुच्चयोदाहरणमाह-

अणहिल्लपाटकं पुरमवनिपतिः कण्ठिवन्मस्रुः ।

श्रीकलशनामधेयः करी च रत्नानि ज्ञातीह ॥

वाग्भट - 4/131

यहाँ पर "अणहिल्लपाटन नारः" "राजा जयसिंह", और "श्री कलश हाथी" इन तीनों उत्कृष्ट वस्तुओं का एक साथ प्रतिपादन होने के कारण "समुच्चय" अलङ्कार है ।

अत्यमकृष्टालङ्कार माह-

ग्रामे वासो नायको निर्विविक्कः कौटिल्यानामेकपात्रं कलत्रम् ।

नित्यं रोगः पारवश्यं व पुसामेतत्सर्वं जीयतामेव मृत्युः ॥

वाग्भट - 4/132

यहाँ गाँव में रहना, मुखपति, कुटिलास्त्री सदैव रोगी रहना और आधीनता इन सभी निकृष्ट वस्तुओं का एक साथ वर्णन होने से "समुच्चय" अलङ्कार है ।

1. एकत्र वा वस्तुनामनेकेषां निबन्धनम् ।

अत्युत्कृष्टानां तं वदन्ति समुच्चयम् ॥

वाग्भट - 4/130

समुच्चय अलङ्कार का वर्णन आचार्य रूद्र ने किया है। सभी उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसको मान्यता प्रदान की है। रूद्र के अनुसार, जहाँ एक ही आधार पर अनेक सुखदायक आदि वस्तुओं का एक साथ उत्कृष्ट वर्णन किया जाय, तो वहाँ "समुच्चय" अलङ्कार है। "समुच्चय" के 3 भेद रूद्र ने स्वीकार किया है—
 §1§ दो सत्पदार्थों का योग §2§ दो असत्पदार्थों का योग §3§ दो सदसत्पदार्थों का योग ।¹
 आचार्य वाग्भट ने रूद्र की भाँति "समुच्चय" नामक अलङ्कार स्वीकार किया है।

अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार

जिस काव्य में वर्णनीय वस्तु से भिन्न अन्य वस्तु की प्रशंसा की जाय, तो उसे "अप्रस्तुतप्रशंसा" नामक अलङ्कार वाग्भट ने माना है।²
 अप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणमाह—

स्वैरं विहरति स्वैरं शेते स्वैरं च जल्पति ।

भिक्षुरेकः सुखी लोके राजवोरभयोज्जितः ॥

वाग्भट - 4/134

1. यैकत्रानेकं वस्तु परं स्यात्सुखावहाद्येव ।

ज्ञेयः समुच्चयोऽसौ ध्यान्यः सदस्तोयोगः ॥

रूद्र-काव्यालङ्कार - 7/19

2. प्रशंसा क्रियते यत्राप्रस्तुतस्यापि वस्तुनः ।

अप्रस्तुतप्रशंसां तामाहुः कृतधियो यथा ॥

वाग्भट- 4/133

यहाँ अप्रस्तुत "सांसारिक प्राणी" की अस्तप्रशंसा ॥ निन्दा ॥ किया है, क्योंकि वह राजवौरादिभय से पीड़ित रहता है। वह न तो स्वतंत्रा पूर्वक विवरण करता है। न सो सकेता और न बोल ही सकता है। अतः इसे "अप्रस्तुत प्रशंसा" नामक अलङ्कार माना है।

आचार्य भामह के अनुसार किसी वस्तु के संदर्भ में प्रसङ्ग से अलग वस्तु की स्तुति अप्रस्तुतप्रशंसा है।¹ आचार्य दण्डी के अनुसार अप्रस्तुत की "स्तुति" यदि प्रस्तुत की निन्दा के लिए प्रयुक्त होती "अप्रस्तुत प्रशंसा" है।²

आचार्य मम्मट के अनुसार "प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति कराने वाली जो अप्रस्तुत अ की प्रशंसा का वर्णन है, वह "अप्रस्तुत प्रशंसा" नामक अलङ्कार है। मम्मट ३ अप्रस्तुत प्रशंसा के पाँच भेद जाने है।³

1. अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः ॥

भामह-काव्यालङ्कार-3/29

2. अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रक्रान्तेषु या स्तुतिः ॥

दण्डी-काव्यादर्श-2/340

3. अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया ॥

10/98

कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति ।

तदन्यस्य ववस्तुस्य तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥

10/99 मम्मट-काव्यप्रकाश

एकावली अलङ्कार

पूर्व में प्रतिपादित वस्तुओं से, उत्कृष्ट वस्तुओं की, उत्तरोत्तर वर्णन को वाग्भट ने "एकावली" अलङ्कार माना है ।¹

एकवस्युदाहरणमाह—

देशः समुद्रनारो नारायि व सप्त भूमिन्निलयानि ।

निलयाः क्लीलकलना ललनाश्चात्यन्तकमनीयाः ॥

वाग्भट - 4/136

यहाँ पूर्व-पूर्व में प्रतिपादित "देशादि" से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ "नार आदि" का वर्णन होने से एकावली अलङ्कार है ।

आचार्य रुद्रट ने "वास्तव कर्मा" में "एकावली" अलङ्कार का वर्णन किया है तथा "समुच्चय" से इसका अन्तर भी स्पष्ट किया । रुद्रट के अनुसार जहाँ अर्थों की परम्परा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हो, तथा उत्तर अर्थ पूर्ववर्ती अर्थ का विशेषण हो, उसे एकावली अलङ्कार मानते हैं । इसके वर्णन का दो आधार हैं- §1§ विधि और §2§ निषेध ।²

1. पूर्वपूर्वार्थवैशिष्ट्यनिष्ठानामुत्तरोत्तरम् ।

अर्थानां या विवरणं बुधैरेकावली मता ॥

वाग्भट - 4/135

2. एकावली तस्य यत्रार्थपरम्परा यथालाभम् ।

आधीयते यथोत्तरांशे च स्थित्यपोढाभ्याम् ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार - 7/109

"विधि" का उदाहरण-

सलिलं विकासिकमलं, कमलानि सुगन्धिमधुसमृदानि ।

मधु लीनानालिकुलकुलम्, अलिकुलमपि मधुररञ्जितमिह ॥

"निषेध" का उदाहरण-

नाकुसुमस्तरुस्मिन्नुद्याने, नामध्वनि कुसुमानि ।

नालीनानालिकुलं मधु, नामधुरक्वाणमलिकलयम् ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार - 7/111

"समुच्चय" अलङ्कार में यथोत्तर विशेषण भाव नहीं होता, जो एकावली अलङ्कार का आधार है ।

अनुमान अलङ्कार

जिस अलङ्कार में प्रत्यक्ष चिन्ह अथवा कारण से भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में होने वाली अदृश्य वस्तु का ज्ञान हो, उसे "अनुमान" अलङ्कार वाग्भट ने माना है ।¹

1. प्रत्याक्षाल्लिङ्गं तो यत्र कालत्रितयवर्तिनः ।

लिङ्गिनो भवति ज्ञानमनुमानं तदुच्यते ॥

वाग्भट - 4/137

अनुमानोदाहरणमाह-

नूनं नद्यस्तदाभूवन्मभिषेकाभ्यासा विभोः ।

अन्यथा कथमेतासु जनः स्नानेन शुद्ध्यति ॥

वाग्भट- 4/138

प्रस्तुत श्लोक में प्रत्यक्षा शुद्धिरूप हेतु अभिसिञ्चन-जल से नदियों के निर्माण रूप भूतकालिक अदृश्य वस्तु का बोध होने के कारण "अनुमान" अलङ्कार है ।

जम्भभित्कुभि ज्योतिर्यथा शुभ्रं विजृम्भते ।

उदेष्यति तथा मन्ये खलः सखि निशाकरः ॥

वाग्भट - 4/139

पूवोद्देश। में "ज्योत्स्ना" के प्रकाश से "भविष्य" में "चन्द्रोदय" का बोध होने के कारण यहाँ "अनुमान" अलङ्कार है ।

मुखप्रभाबाधितकान्तरस्या दोषाकरः किङ्करतां विभर्ति ।

तस्मिन्वनश्रीद्वतिसापराधान्यब्जानि नो वैत्किमये क्षणोति ॥

वाग्भट - 4/140

यहाँ कमलों को मुरझा देने के कारण वर्तमान में होने वाली चन्द्रमा की दास्ता का बोध होने से "अनुमान" अलङ्कार है ।

आचार्य रूद्रट ने अनुमान अलङ्कार का विवेचन किया है । "अनुमान" में चमत्कार का आधिक्य नहीं है । रूद्रट के अनुसार साध्यपरोक्ष वस्तु को प्रथम वर्णित कर फिर उसके साधक हेतु को स्वीकार करें अथवा इसका विपरीत करें, अर्थात् प्रथम साधक और तदनन्तर साध्य को स्वीकार करें ।¹

1. वस्तु परोक्षं यस्मिन्साध्यमुपन्यस्य साधकं तस्य ।

पुनरन्यद् उपन्यस्येद् तस्य द्विः चैतदनुमानम् ॥

रूद्रट-काव्यालङ्कार - 7/42

अनुमान एक अन्य रूप भी है— जहाँ कारण के प्रकट होने से अभूत कार्य का भूत
अथवा भावि रूप से वर्णन हो।¹ आचार्य मम्मट के अनुसार, साध्य-साधन का कथन
“अनुमान” है।² यह लक्षण आचार्य रुद्रट के अनुसार है, किन्तु इसमें पूर्वापर का सम्बन्ध
मम्मट ने नहीं माना ॥

परिसंख्या अलङ्कार

जिस अलङ्कार में किसी साधारण वस्तु का एक स्थान के अतिरिक्त, अन्य स्थानों
में निषेध करने के लिए, उसी “एक स्थान” में वर्णन किया जाय, तो उसे “परिसंख्या”
मानते हैं।³

परिसंख्यामुदाहरति—

यत्र वायुः परं चौरः पौरसौरभतम्यदाम् ।

युवान्श्व कृतक्रोधादेव वि-युर्ध्वजनात् ॥

वाग्भट-4/142

प्रस्तुत श्लोक में “चौरकर्म” को सभी स्थानों से हटाकर “वायु में” और “भय” को

1. यत्र क्लीयः कारणभालोक्याभूतमेव भूतमिति ।

भावीति वा तथान्यत्कथ्यते तदन्यदनुमानम् ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार-7/59

2. अनुमानं तदुक्तं यत् साध्यसाधनयोर्वचः ।

साध्यसाधनयोः पौर्वापर्याविकल्पे न किञ्चिद्वैविध्यमिति न तथा दर्शितम् ॥

पृष्ठ 523 मम्मट-काव्यप्रकाश

3. यत्र साधारणं किञ्चिदेकत्र प्रतिपाद्यते ।

अन्यत्र तस्मिन्वस्तु सा परिसङ्ख्यायान्यते यथा ॥

वाग्भट- 4/141

व्याघ्रादि से दूर केवल "रमणियों ने" स्वीकार करने के कारण "परिसंख्या" नामक अलङ्कार है ।

"परिसंख्या" का विवेचन आचार्य रुद्र से प्रारम्भ होता है । अन्य उत्तरवर्ती आचार्यों ने रुद्र के ही लक्षण और भाव को स्वीकार किया है । आचार्य रुद्र के अनुसार प्रश्नपूर्वक या प्रश्न के बिना ही जहाँ गुण क्रिया-जाति लक्षण वस्तु की एक स्थान पर विद्यमानता वर्णित हो, और उसी के समान दूसरे स्थान पर उसका अभाव प्रतीत हो, तो उसे "परिसंख्या" का चमत्कार माना है ।¹

प्रश्नपूर्वक परिसंख्या का उदाहरण--

किं सुखमपारतन्त्रं, किं धनमविनाशि निर्मला विद्या ।

किं कार्यं सन्तोषो विप्रस्य महेच्छता राज्ञाम् ॥

रुद्र-काव्यालङ्कार- 7/80

आचार्य मम्मट² ने रुद्र के ही लक्षण और भाव को स्वीकार किया । किन्तु मम्मट ने परिसंख्या के चार भेद माने हैं ।

1. पृष्ठमपृष्ठं वा सद्गुणादि यत्कथ्यते क्वचित्सुखम् ।

अन्यत्र तु तदभावः प्रतीयते सेति परिसंख्या ॥

रुद्र-काव्यालङ्कार-7/79

2. किञ्चित्पृष्ठमपृष्ठं वा कथितं यत्प्रकल्पते ।

तादृगन्यव्यसोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता ॥

10/119

अत्र च कथनं प्रश्नपूर्वकं तदन्यथा च परिदृष्टम् । तयोभयत्र व्यसोद्दयमानस्य प्रतीयमानता वाच्यत्वं चेति चत्वारो भेदाः । पृष्ठ 526

मम्मट-काव्यप्रकाश

प्रश्नोत्तर अलङ्कार

जिस अलङ्कार में किसी प्रश्न का उत्तर "व्यक्त" "अव्यक्त" अथवा "व्यक्ताव्यक्तस्य" से रहता है, उसे "प्रश्नोत्तर" अलङ्कार वाग्भट ने माना है ।¹

प्रश्नोत्तरोदाहरणमाह-

अस्मिन्मरसंसारसागरे मज्जतां सताम् ।

किं समालम्बनं साधो रागद्वेषपरिक्षयः ॥

वाग्भट-4/144

इस अपार संसार सागर में डूबने वाले सज्जनों को कौन सा आश्रय है? अतः रागद्वेष आदि का नाश ही उनके लिए एकमात्र अलम्बन है । इस प्रकार एक ही श्लोक में प्रश्न और इसका उत्तर स्पष्ट होने से यहाँ "व्यक्त" उत्तर वाला "प्रश्नोत्तर" अलङ्कार है ।

एकवसन्ति श्रियो नित्यं भूभृता वद कोविद ।

असावतिशयः कोऽपि यदुक्तमपि नोदयते ॥ वाग्भट- 4/145

यहाँ "असौ" शब्द का अर्थ है, "वह" और "तलवार में" "असि" शब्द से सप्तमी विभक्ति लगाने पर "असौ" रूप आता है । उत्तर देने वाले व्यक्ति का तात्पर्य है, कि राजाओं की लक्ष्मी तलवार में रहती है । किन्तु "असौ" शब्द का "वह" अर्थ होने से उत्तर यहाँ सन्दिग्ध प्रतीत होता है । अतः यह ठूठ प्रश्नयुक्त "प्रश्नोत्तर अलङ्कार" है ।

1. प्रश्ने यत्रोत्तरं व्यक्तं गूढं वाप्यथवोभयम् ।

वाग्भट-4/143

किमैभ श्लाघ्यभारह्याति प्रक्षिपं कः कुतो यशः ।

गरुडः कीदृशो नित्यं दानवारिविराजितः ॥ वाग्भट-4/146

इस श्लोक के चार प्रश्नों में किसी का उत्तर "स्पष्ट" है तथा किसी का "अस्पष्ट"।

गरुड कैसा रहता है? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है, अर्थात् "गरुड" दानवों के वैरी "विष्णु" से शोभित रहता है । किन्तु शेष तीन प्रश्नों का उत्तर गूढ़ है ।

अतः यहाँ "व्यक्ताव्यक्त प्रश्नोत्तर" अलङ्कार है ।

आचार्य रुद्रट और मम्मट ने इसे "उत्तर" अलङ्कार के नाम से स्वीकार किया किन्तु जयदेव¹ ने इस "उत्तर" अलङ्कार को "प्रश्नोत्तर" के नाम से अभिहित किया है । रुद्रट ने "उत्तर" अलङ्कार का विवेचन दो भिन्न-भिन्न स्थानों पर किया है -- §1§1 वास्तव वर्ग में, §2§ औपम्य वर्ग में।² आचार्य मम्मट ने उत्तर अलङ्कार के दो रूपों का वर्णन किया है । मम्मट के अनुसार उत्तर के श्रवणमात्र से जहाँ प्रश्न की कल्पना हो वहाँ "उत्तर" अलङ्कार है, अथवा प्रश्न

1. उत्तरवचनश्रवणादुन्मयनं यत्र पूर्ववचनानाम् ।

क्रियते तदुत्तरं स्यात् प्रश्नादप्युत्तरं च ॥ 7/93

2. यत्र ज्ञातादन्यत् पृष्टस्तत्त्वेन वक्ति तत्तुल्यम् ।

कार्येणानन्यसमख्यातेन तदुत्तरं ज्ञेयम् ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार-8/72

के उपस्थित होने पर जब अनेक बार असम्भाव्य उत्तर दिया जाय तो वहाँ दूसरे प्रकार का उत्तर अलङ्कार है तथा नम्मट ने इसे "काव्यलिङ्ग" और "अनुमान" से भिन्न माना है ।¹

सङ्कर अलङ्कार

जहाँ कई अलङ्कारों का सम्मिश्रण हो, वहाँ वाग्भट ने "सङ्कर" अलङ्कार स्वीकार किया ।²
उदाहरति--

ब्रह्माण्डशुक्ति सम्पुटमौक्तिकमणेः प्रभासमूह इव ।

श्रीवाहड इति तनय आसीद्बुधस्तस्य सोमस्य ॥ वाग्भट-4/147

ब्रह्माण्ड-सीपी ने "रूपक" सोम में "श्लेष" श्री वाग्भट का वर्णन होने से "जाति" और कान्तिपुञ्ज के समान इस कथन से "उत्प्रेक्षा" अलङ्कार है। अतः रूपक, श्लेष, जाति, और उत्प्रेक्षा इन सभी अलङ्कारों के सम्मिश्रणसे यहाँ "सङ्कर" नामक अलङ्कार है। आचार्य उद्भट ने सङ्कर नामक अलङ्कार का विवेचन किया है। उद्भट के अनुसार जहाँ एक से अधिक अलङ्कार एक साथ ज्ञात होते हों, परन्तु सबका अस्तित्व संभव हो, और किसी एक को ग्रहण करने अथवा त्यागने का कोई आधार न हो, तो वहाँ सङ्कर नामक अलङ्कार माना है ॥³ उद्भट ने आचार्य वाग्भट के अलङ्कारों को जाना है।
॥३॥ सदैव सङ्कर ॥६॥ शब्दार्थोत्प्रेक्षा सङ्कर
॥३॥ शब्दाभिधान सङ्कर ॥४॥ अङ्ग-गमिभाव सङ्कर ।

1. उत्तर श्रुतिमात्राः। प्रश्नस्योन्मेषेन यत्र क्रियते तत्र वा सति ।

असक्यदसम्भाव्यमुत्तरं स्यात्तदुत्तरम् । 10/121

॥क॥ न चैतत् काव्यलिङ्गम् * * * निदिशादित्काङ्कारान्तरमेवोत्तरसाधीयः ।

॥ख॥ प्रश्नादन्तरं * * * न वास्ताप्रतीतिरित्यसक्यदित्युक्तम् । पृ० 53।

नम्मट-काव्यप्रकाश

2. ब्रह्माण्डशुक्तिसम्पुटमौक्तिकमणेः प्रभासमूह इव ।

श्रीवाहड इति तनय आसीद्बुधस्तस्य सोमस्य ॥ वाग्भट-4/147

3. अनेकाल क्रियोन्नेषे समं तदवृत्त्यसंभवे ।

एकस्य च ग्रहे व्यायसौषाभावे च सङ्करः ॥५॥ 52

उद्भट-काव्यालङ्कार तार संग्रह -

अलङ्कार का गुण से सम्बन्ध

काव्यशास्त्र के अलङ्कार और गुण का निम्नलिखित सम्बन्ध है । वाग्भट ने अलङ्कार और गुण के सम्बन्ध को अलग से नहीं स्वीकार किया, किन्तु काव्य में "अलङ्कार" और "गुण" दोनों को ही महत्वपूर्ण माना है । वाग्भट ने अलङ्कार की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया है, "अनर्थकत्वादि दोषों से रहित और औदायण्डि गुणों से युक्त काव्य कान्ताकान्तिवत् शोभित्वं न होने के कारण त्याज्य होता है ।"

"अनुप्रास" अलङ्कार में "माधुर्य" गुण स्वभावोक्ति अलङ्कार में "अर्थव्यक्ति" गुण और "अतिशयोक्ति" अलङ्कार "समाधि" गुण के समान है । अतः इन अलङ्कार के लक्षण इन गुणों के समान है "अनुप्रास" अलङ्कार में "माधुर्य" गुण की प्रतीति का कारण है- शब्दालङ्कार "अनुप्रास" अलङ्कार में समान सुनाई देने वाले अक्षरों की बार-बार आवृत्ति होने से माधुर्यादि गुणों की प्रतीति होती है ।

1. दोषैर्मुक्तं गुणैर्युक्तमपि येनोज्ज्वलं वचः ।

स्त्रीरूपमिव नो भाति तं ब्रुवेन्नञ्जियोक्थम् ॥

4/1-वाग्भट

2. तुल्यश्रुत्यक्षरावृत्तारः सः स्फुरद्गुणः ।

अतत्पदः स्याच्छेकानां लाटानां तत्पदश्च सः ॥

4/17 वाग्भट

3. सरसार्थपदत्वं यस्तन्माधुर्यमुदाहृतम् ।

3/15-वाग्भट

"स्वभावोक्ति अलङ्कार" का लक्षण "अर्थव्यक्ति" गुण के समान है । "वैतन या जड़ पदार्थों के स्वभाव कथन को "स्वभावोक्ति" अलङ्कार माना है ।¹ "अर्थव्यक्ति गुण का लक्षण है-जहाँ अर्थ को समझने में किसी तरह का विघ्न नहीं रहता ।²

"अतिशयोक्ति" अलङ्कार का लक्षण "समाधि" गुण के समान है । "वर्णनीय वस्तु के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए जहाँ किसी असम्भव अर्थ का वर्णन किया जाता है वहाँ "अतिशय" नामक अलङ्कार है ।³ समाधि गुण का लक्षण है-"जहाँपर एक वस्तु के गुण का आधान अन्य वस्तु के साथ किया जाता है ।⁴

अन्य आचार्यों ने भी अलङ्कार और गुण की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है । आचार्य दण्डी ने काव्य में शोभा का आधान करने वाले सभी तत्त्वों को सामान्यतः अलङ्कार माना है ।⁵

1. स्वभावोक्तिः पदार्थस्य सञ्चियस्य। त्रियस्य वा ।

जातिविक्षिप्तो रम्या हीनवस्तार्थकादिषु ॥ 4/47

वाग्भट

2. यदज्ञेयत्वमर्थस्य सार्थव्यक्तिः स्मृता यथा ।

त्वत्सैन्यरजसा सूर्ये लुप्ते रात्रिरभूदिदवा ॥

3/8-वाग्भट

3. वस्तुनो वस्तुमुत्कर्षमसम्भाव्यं यदुच्यते ।

वदन्त्यतिशयाद्य तमलङ्कारं बुधा यथा ॥ 4/101

वाग्भट

4. स समाधिर्यद्व्यस्य गुणोऽन्यत्र निवेश्यते ।

यथाशुभिरारेस्त्री-ति रात्रः पल्लवतं यशः ॥ 3/111

वाग्भट

5. काव्यशोभाकरान् धर्मान्निष्ठकारान् प्रचक्षते ।

दण्ठी के अनुसार गुण, अलङ्कार, वृत्ति आदि काव्य के सभी तत्त्व अलङ्कार हैं । दण्ठी ने स्वभावाख्यायन उपमा आदि अलङ्कारों को साधारण अलङ्कार तथा श्लेष, प्रसाद आदि गुण को प्रकारान्तर से असाधारण अलङ्कार मानते हुए इन्हें अभिष्ट "वैदर्भ-मार्ग" का "प्राण" स्वीकार किया है ।¹ वामन ने अलङ्कार के व्यापक अर्थ में काव्य सौन्दर्य के सभी उपादान को अलङ्कार माना है । इस दृष्टि से गुण भी अलङ्कार है और अलङ्कार की सत्ता से काव्य ग्राह्य होता है ।² वामन ने गुण और अलङ्कार का भेद निरूपण इस प्रकार से किया है, "काव्य की शोभा हेतुभूत धर्म गुण है ।³ अलङ्कार काव्य की शोभा के वृद्धि करने वाले धर्म हैं ।⁴ गुण से काव्य में सौन्दर्य आता है तथा अलङ्कार काव्य में सौन्दर्य की सृष्टि नहीं करते अपितु काव्य में शोभा के रहने पर उत्तरी वृद्धि मात्र करते हैं । अतः गुण काव्य के 'नित्य' धर्म हैं ।⁵ तथा अलङ्कार काव्य के 'अनित्य' धर्म हैं । वामन के अनुसार गुण और अलङ्कार में "साम्य" यह है, कि दोनों ही शब्दार्थ के धर्म हैं तथा ये काव्य में उत्कर्ष का आधान करते हैं । गुण और अलङ्कारों में "वैषम्य" यह है

1. कारिचन्मार्गविभागार्थमुक्ताः प्राग्व्यलंक्रियाः ।

साधारणमलंकारजातमन्यत् प्रदर्शयति ॥ 2/3-दण्ठी-काव्यादर्श

2. काव्यं ग्राह्यम् अलङ्कारात् । 1/1/1

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

3. काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः । 3/1/1

4. तदतिशयहेतवस्तुलङ्काराः । 3/1/2

5. पूर्वे नित्याः । पूर्वे गुणा नित्याः ।

तैर्विना काव्यशोभानुपपत्ते । 3/1/3

वामन-काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

कि काव्य में शोभा गुण के कारण होती है, जबकि अलङ्कार से शोभा-वृद्धि होती है। गुण शब्द एवं अर्थ के "नित्य" धर्म है, जबकि अलङ्कार "अनित्य" धर्म है। आचार्य मम्मट आदि ध्वनिवादी आचार्यों ने गुण को शोभा जनक नहीं अपितु उत्कर्ष हेतु तथा रसाश्रित स्वीकार किया है तथा अलङ्कार को ^{अनित्य माना है इस प्र} ~~अनित्य~~ ^{धर्म} ~~अनित्य~~ ^{सम्प} आचार्यों ने अलङ्कार को शब्दार्थ का "अनित्य" शोभाधायक और "रसादि" का उपकारक तत्त्व माना है।

अलङ्कार का रस से सम्बन्ध

आचार्य वामदेव ने अलङ्कार का सम्बन्ध रस के साथ नहीं किया और न ही भामह, दण्डी, उद्भट आदि आचार्यों की भाँति रसवत्, प्रेय, उर्जस्वी और समाहित अलङ्कार को स्वीकार^{किया} है। किन्तु रसवादों अलङ्कारों की मान्यता भामह से लेकर सूर्यक तक मानी जाती है। भामह, उद्भट आदि आचार्यों ने अलङ्कार और रस के सम्बन्ध को इस प्रकार से स्वीकार किया है- रस- रसवद् अलङ्कार में, भाव- प्रेयस्वद् अलङ्कार में, रसाभास एवं भावाभास- उर्जस्वत् एवं समाहित अलङ्कार में, भावशान्ति-द्वितीय उदात्त अलङ्कारों के रूप में निरूपित किया है।

अलङ्कारवादियों के अनुसार अलङ्कार शब्दार्थ के नित्य धर्म है, जो रसादि को अपनी स्वल्प प्रक्रिया में ही स्वीकार करते हैं और उन्हें अपना उपजीवी घोषित करते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार जहाँ रस प्रधान होता है, वहाँ इसकी संज्ञा रस है। जहाँ वह गौण अर्थात् अप्रधान होता है वही रसवत् आदि अलङ्कारों का विषय है, जिन्हें ध्वनि सिद्धान्त के अनुसार गुणीभूत व्यंग्य स्वीकार किया है।¹ अतः अलङ्कारवादियों के अनुसार रस का जिस किसी रूप में निष्पन्न है, वह सभी रसवत् अलङ्कार के अन्तर्गत स्वीकार किया है। आचार्य भामह यह स्वीकार करते हैं-

“रसवत्त्वदर्शित्यष्ट शृङ्गारादि रस यथा ॥”

भामह-काव्यालङ्कार 3/6

1. प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः ।

काव्ये तस्मिन्मङ्गलकारो रसो दिरन्तं मे मतिः ॥ 2/5

आनन्दवर्धन-ध्वन्यालोक

जहाँ शृङ्गार आदि रस का स्पष्टीकरण है, वहाँ रसवत् अलङ्कार स्वीकार किया है । आचार्य दण्डी ने भी रस-पेशल वर्णन को रसवत् अलङ्कार की संज्ञा प्रदान की है ।¹ रस की पेशलता उसके अप्रधानता में कभी भी निहित नहीं हो सकती । आचार्य उदभट ने भी रसवत् आदि के अलङ्कार होने का निष्पण अपनी कृति "काव्यालङ्कार सार संग्रह" में स्वीकार किया है । "शृङ्गार" आदि रसों का जहाँ स्पष्ट रस से निदर्शन हो, वहाँ रसवत् अलङ्कार है । इसकी प्रतीति पांच प्रकार से है- स्वशब्द अर्थात् उसके लिए प्रयुक्त शृङ्गार आदि शब्दों से, रत्यादि स्थायि एवं निर्वेदादि संचारी भावों के द्वारा, आलम्बनोद्दीपन विभाव से तथा अभिनय से ।² आचार्य आनन्दवर्धन ने रस का शृङ्गार आदि शब्दों से निष्पण सदोष स्वीकार करते हुए यह कथन किया है, कि स्व शब्द से निवेदित होने मात्र से रस की निष्पत्ति नहीं स्वीकार की जा सकती, अपितु रस या शृङ्गार आदि शब्दों के द्वारा अभिधान न होने पर भी विभावादि के संयोजन मात्र से रस की निष्पत्ति हो जाती है ।³ आचार्य मम्मट के अनुसार तो स्व शब्द से नहीं अपितु विभावादि का भी नामतः उपादान करने से काव्य के रसास्वाद में बाधा पहुँचती है । अतः

इसकी गणना रस दोषों में स्वीकार किया है ।¹ आचार्य भोज ने भी अलङ्कारों को 3 वर्गों में स्वीकार किया है । वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति और रसोक्ति ।² उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अलङ्कार और रस का सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है । काव्य में जिस किसी भी प्रकार से वमत्कार का आधान होता है, वह सभी अलङ्कार स्वीकार किया गया है । अलङ्कार सौन्दर्य का पर्याय है । वामन के अनुसार "सौन्दर्यमलङ्कार ।" 1/1/2 वा०, का०, सु, वृ० आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार "सहस्रशो हि महात्मभिरन्यैः अलङ्काराः प्रकाशिताः प्रकाशयन्ते च ।"³ रस भी काव्य का एक महनीय तत्त्व है । जिससे काव्य में वास्ता का आधान होता है । अतः इसे अलङ्कार की संज्ञा से अभिहित करना सर्वथा समुचित है । यही कारण है कि अप्पय दीक्षित आदि आचार्यों ने ध्वनि की सत्ता स्वीकार करते हुए भी रसवत् आदि अलङ्कार के रूप में ही निष्पन्न किया है ।

1. व्यभिवारिरसस्थाभिभावनां शब्दवान्यता ।

मम्मट-काव्यप्रकाश-7/60

2. त्रिविधः रवन्नालङ्कारवर्गः वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति ।

तत्रोपमावलङ्कारप्रधान्ये वक्रोक्तिः सोऽपि गुणप्रधान्ये स्वभावोक्तिः विभावानुभावव्यभिवारी संयोगात्तु रसनिष्पत्तौ रसोक्तिरिति ॥ 7/371-72

भोज-शृङ्गार प्रकाश

3. ध्वन्यालोक 1/1 पर वृत्ति । — आनन्दवर्धन

अलङ्कार का दोष से सम्बन्ध

काव्य के स्वस्म का विवेचन करते हुए काव्यशास्त्र के विभिन्न आचार्यों ने दोष की व्याख्या की है । वाग्भट, भामह, दण्डी आदि विभिन्न आचार्यों ने अलङ्कार दोषों के निरूपण के अन्तर पर केवल "उपमा" अलङ्कारगत दोषों का विवेचन करते हैं । आचार्य वाग्भट ने "उपमा" अलङ्कार के निरूपण के अनन्तर उपमा अलङ्कार के दोषों का उदाहरणोपन्यास पूर्वक विवरण प्रस्तुत किया है । वाग्भट के अनुसार उपमान एवं उपमेय का लिङ्ग-भेद, वचन भेद, उपमान का हीन होना अथवा "उपमान का आधिक्य" ये चार उपमा अलङ्कार के दोष हैं । यहाँ पर इन्होंने "लिङ्ग-भेद" को कुछ स्थानों पर दोष न मानने का भी उल्लेख किया है, इस बात को इन्होंने अन्य आचार्यों का अभिमत बताया है । आचार्य वाग्भट ने चार उपमा दोषों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं—

हिममिव कीर्तिर्ध्वला वन्द्यकलेवातिनिर्मला वाचः ।

७वाङ्मनस्येव व दाहये नम इव वक्षस्य ते विपुलम् ॥

वाग्भट- 4/59

"हिममिव कीर्तिर्ध्वला" इस अंश में "लिङ्ग-भेद" नामक उपमा दोष प्रस्तुत किया गया है, इसका अभिप्राय है— "हे सुभा तुम्हारी कीर्ति हिम के समान स्वच्छ या शुभ्र है । यहाँ पर "कीर्ति" उपमेय तथा "स्त्रीलिङ्ग" है जबकि "हिममिव" यह उपमान "नपुंसक- लिङ्ग" में प्रयुक्त है । अतः उपमान और उपमेय में स्पष्ट रूप से "लिङ्ग-भेद" प्रस्तुत होने से यह "लिङ्ग" भेद नामक "उपमा दोष" का स्थल है ।

"चन्द्रकलेवातिनिर्मला वाचः" इस अंश में आचार्य वाग्भट ने "वचन भेद" नामक "उपमा दोष" को प्रस्तुत किया है, इसका अभिप्राय है, "वाणी चन्द्रकला" के समान अत्यधिक निर्मल है। यहाँ पर वाणी उपमेय है एवं बहुवचन में प्रयुक्त है, जबकि उपमानभूत चन्द्रकला शब्द एकवचन में प्रयुक्त है। अतः यह "वचन भेद" नामक उपमा दोष का उपयुक्त उदाहरण है। इसके अनन्तर वाग्भट ने "उपमा-हीनता" से होने वाले दोष का उदाहरण प्रस्तुत किया है—

"ध्वाङ्गः स्येव व दाक्षयम्" अर्थात् तुम्हारी क्षता कौवे के समान है। यहाँ पर उपमानभूत ध्वाङ्गः, कौवा उपमेय स्म राजा की चातुरी से अत्यधिक हीन बताया गया है। अतः यह "उपमान की हीनता" नामक दोष का उचित उदाहरण है।

चतुर्थ उपमा दोष के उदाहरण के रूप में यह अंश प्रस्तुत किया गया है—
 "नभ इव क्क्षरव ते विपुलम् ।" अर्थात् तुम्हारा क्क्षर आकाश के समान फैला हुआ है। अतः यहाँ पर "क्क्षर" उपमेय है एवं "नभ" उपमान है। क्क्ष की अपेक्षा उपमाभूत नभ को अत्यधिक विशाल बताने के कारण "उपमान की अधिकता" का उपमादोष है।

अन्य उपमा दोषों का विवरण इस प्रकार है—

"शुनीयं गृहदेवीव प्रत्यक्षा प्रतिभास्ते ।

सद्योत इव सर्वत्र प्रतापश्च विराजते ॥

वाग्भट- 4/60

यहाँ श्लोक के पूर्वार्द्ध में "उपमेय भूत कुक्कुरी से "उपमानभूत गृहदेवी" श्रेष्ठ है और उत्तरार्द्ध में "उपमेय स्म प्रताप" से "उपमान स्म सद्योत हीन" है।

हीनविशेषैस्वमेयोपमामुपमनोपमा माह—

स्फेनपिण्डः प्रौढोर्भिरन्ध्रः शाङ्गोऽव शङ्खभृत् ।

श्वोत्तन्नदः करी वर्षीन्वधुत्वान्नि वारिदः ॥ वाग्भट- 4/61।

श्लोक के पूर्वार्द्ध में "समुद्र" उपमेय है और विष्णु भावान उपमान यहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय के लिए अधिक विशेषणों का प्रयोग किया गया है । उत्तरार्द्ध में "हाथी" उपमेय है और "मेघ" उपमान यहाँ पर उपमेय की अपेक्षा उपमान के लिए अधिक विशेषणों का प्रयोग हुआ है ।

निजजीवितेशकरजाग्रकृक्षतपङ्कयः शुशुभिरे सुरते ।

कुपितस्मरप्रदिहवाष्पापव्रणजर्जरा इव सरोजदशः ॥

वाग्भट - 4/63

इस श्लोक में प्राप्ति के "वृक्षत की पंक्तियाँ स्त्रीलिङ्ग" है, किन्तु उनका उपमान कामदेव के वाण से "जर्जरित शरीर पुलिङ्ग" है । अतः यहाँ पर उपमेय और उपमान में "लिङ्गभेद" होने पर भी दोष नहीं मानते क्योंकि यह "समस्तपद" का बड़ाहरण है ।

आचार्य भामह ने हीक्ता, असम्भव, लिङ्गभेद, वचन भेद, विपर्यय, उपमा-
धिकता और अदृश्यता इन सात उपमालङ्कार के दोषों को मान्यता प्रदान की है ।¹

1. हीक्ताऽसम्भवो लिङ्गवचोभेदो विपर्ययः ।

उपमानाधिकत्वं च तेनासदृशतापि च । 39

त एत उपमादोषाः सप्त भेदाविनोदिताः ।

सोदाहरणलक्षणापो वर्ण्यन्तेऽत्र च ते पृथक् ॥ 40

भामह-काव्यालङ्कार-

इसके अनन्तर दण्डी केवल चार उपमा दोष मानते हैं ।¹ इसके साथ ही इन्होंने केवल अलङ्कार दोषों को दोष मानने का मुख्य आधार उनका सद्वर्तों के लिए उद्देशजनक होना स्वीकार किया है । वामन ने "विपर्यय" नामक अलङ्कार दोष के अतिरिक्त भामह सम्मत समस्त छः दोषों को अङ्गीकार किया है । इन्होंने "विपर्यय" नामक उपमादोष का अन्तर्भाव उपमान की "हीनता" या "अधिकता" दोषों में ही प्रतिपादित किया है, क्योंकि विपर्यय नामक दोष भी उपमान की अपेक्षा उपमेय में हीनता अथवा अधिकता का होना ही है । जहाँ उपमान में आधिक्य होगा वहाँ उपमेय में हीनता अवश्य रहेगी एवं जहाँ उपमान में हीनता होगी वहाँ उपमेय में आधिक्य अवश्य होगा, इस प्रकार विपर्यय दोष का हीनता एवं आधिक्य दोषों में अन्तर्भाव हो जाने के कारण इसका पृथक् परिगणन असङ्गत है, तथा इसे दोष नहीं माना है ।

आचार्य रुद्रट ने उपमा के केवल चार दोष स्वीकार किये हैं—सामान्य शब्दभेद, वैषम्य, असम्भव और अप्रतिदी ।²

1. न लिङ्गवचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा ।

उपमाद्वयजालं यत्रोद्यो न धीमताम् ॥

दण्डी-काव्यादर्श - 2/51

2. सामान्य शब्द भेदो वैषम्यसंभवोऽप्रतिदिश्व ।

इत्येते चत्वारो दोषा नासम्प्रयुज्यमायाः ॥

रुद्रट-काव्यालङ्कार - 1/1/24

काव्यालङ्कार के टीकाकार नमिताधु ने भामह को अभिमत समस्त उपमा दोषों का इन्हीं चार दोषों में अन्तर्भाव प्रस्तुत किया है ।

भोज ने भी "वाक्यात" एवं "वाक्यार्थात" दोषों के अन्तर्गत प्राचीन आचार्यों को अभिमत छः उपमा दोषों का परिगणन किया है । यहाँ पर इनकी अपनी मौलिकता भी स्पष्ट परिलक्षित होती है । इन आचार्यों की परम्परा से हटकर मम्मट ने उपमा दोषों तथा अन्य अलङ्कार दोषों का उल्लेख करते हुए भी इन दोषों का अन्तर्भाव पद, वाक्यादि दोषों में प्रतिपादित किया है । विश्वनाथ ने मम्मट की धारणा को स्वीकार किया है ।

रीति सिद्धान्त

गत्यर्थक रीड़-धातु ने क्तिन् प्रत्यय लगने पर रीति शब्द की निष्पत्ति हुई रीति शब्द की व्युत्पत्ति है "रीयते गम्यतेऽनेनेति रीति" अर्थात् मार्ग जिसके द्वारा गमन किया जाए काव्यशास्त्र में रीति से तात्पर्य है काव्य सरणि, काव्य मार्ग, काव्य पथ, काव्य वर्त्म आदि । ऋग्वेद में रीति पद का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है, इसका अर्थ है 'गमन' या 'मार्ग' यथा "अहीवरीति शवसातरत् पृथक्" "वातेवाजुर्वा न्धेव रीति." "तामस्यरोतिपरश्वोरिव स्थानों पर रीति पद का प्रयोग रीति, धारा और मार्ग के अर्थ में हुआ है, वैदिक साहित्य में भी रीति पद का प्रयोग इन्हीं अर्थों में दृष्टिगोचर होता है ।

काव्यशास्त्र से सम्बन्धित जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, उनमें वामन का "काव्या-लङ्कार सूत्र" ही प्रथम ग्रंथ है, जिनमें काव्यगत रीति की स्पष्ट व्याख्या की गई है । यद्यपि रीति सम्प्रदाय की स्थापना तो 3वीं शताब्दी के नन्दि या उसके आस पास आचार्य वामन द्वारा हुई, तथापि रीति का अस्तित्व वामन से पूर्व निश्चित रूप से विद्यमान था इसमें संदेह नहीं । वामन से पूर्व आचार्य भामह, दण्डी ने भी इस ओर स्केत किया है, इन्होंने 'रीति' पद का प्रयोग न करके 'मार्ग' पद को ही स्वीकार किया है । इसके पूर्व भरत ने "प्रवृत्ति" पद का प्रयोग किया है, आचार्य उद्भट ने "वृत्ति" माना है । आचार्य वाग्भट, रुद्रट, राजशेखर, अग्निपुराणकार तथा विश्वनाथ आदि आचार्यों

ने "रीति" और आनन्दवर्धन ने "संघटना" भोज ने "पन्थ" "मार्ग" तथा इसे रीति स्वीकार किया है। आचार्य कुन्तक ने "मार्ग" तथा मम्मट और ज्ञानाभ ने "वृत्ति" और रीति दोनों ही रूपों में स्वीकार किया है।

आचार्य वाग्भट ने रीति का लक्षण और स्वल्पविवेचन नहीं किया, किन्तु दण्डी और वामन की परिभाषाओं से इनके विचार भिन्न नहीं हैं, आचार्य वाग्भट ने "वैदर्भी" और "गौडी" दो रीतियों को स्वीकार किया है। गौडी रीति "समा बहुला" तथा वैदर्भी रीति "अल्पसमास" युक्त स्वीकार किया है।¹ आचार्य वामन ही रीति शब्द के प्रथम प्रयोक्ता व अक्षणकर्त्ता हैं। रीति के स्वल्प का प्रथम निरूपण करके काव्यशास्त्र में एक क्रान्तिकारी युग का सन्नात किया है। आचार्य वामन ने विशिष्ट पद-रचना को रीति स्वीकार किया है।² "विशिष्ट" का अर्थ वामन ने विशिष्ट गुणों से सम्पन्न माना है, अर्थात् गुणरूप ही विशेष है।³ वामन के बाद अन्य आचार्यों ने भी रीति का लक्षण अथवा स्वल्प निरूपण किया है। आनन्दवर्धन

1. द्वे एव रीती गौडीया वैदर्भी चेति सान्तरे ।

एका भूय. समासा स्यादसमस्तपदापरा ॥

4/149-वाग्भट

2. विशिष्टा पदरचना रीति. । 1,2,7-

वामन-काव्यालङ्कारसूत्राणि

3. विशेषो गुणात्मता । 1,2,8-वामन- काव्यालङ्कारसूत्राणि

के अनुसार सम्यक् अर्थात् यथोचित उटना पदरचना का नाम "स्रष्टना" अथवा रीति है । आचार्य वामन ने पद-रचना को शब्द और अर्थगत सौन्दर्य से युक्त गुणात्मक माना है । आनन्दवर्धन ने उसके लिए सम्यक् यथोचित विशेषणों का प्रयोग किया है । आनन्दवर्धन के समस्त रस का नामकरण था, इसलिए सम्यक् यथोचित शब्द का ही प्रयोग किया है । आचार्य वामन ने शब्द और अर्थगत सौन्दर्य को विशेषण स्वीकार किया है । आचार्य आनन्दवर्धन के सिद्धान्तानुसार रीति 'रसाश्रयो' है, तथा रीति रस रूप सौन्दर्य को लायना है । स्रष्टना को "समास" से सम्बद्ध मानकर इसके ३ रूप स्वीकार किये हैं, अस्मासा, अल्पसमासा और दीर्घ समासा ।¹ आनन्दवर्धन के अनुसार 'स्रष्टना' का कार्य है, गुणों के आश्रित रहकर रस को व्यक्त करना।² आचार्य भोज ने रीति की व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा स्वीकार की है अर्थात् वेदभादि पन्था अप्य काव्ये नार्ग कहलाते हैं । गत्यर्थे रीद्विधातु से व्युत्पन्न होने के कारण वही रीति कहलाती है।³

1. अस्मासा समासेन मध्यमेन च भूषिता

तथा दीर्घ समासेति त्रिधा स्रष्टनोदिता ।।

आनन्दवर्धन, ध्वन्या० ३, ५ पृ० ३०९

2. गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती वाधुर्यादोन्वयनक्ति सा । रसान् --- ३/५-

ध्वन्यालोक- आनन्दवर्धन

3. वेदभादिकृत पन्था. काव्ये मार्ग इति स्मृत

रीद्वि. गताविति धातो. सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते । २/२७-

भोज-तरस्वतीकण्ठाभरण

इस प्रकार भोज ने मार्ग, पन्था या पथ ओर रीति के व्युत्पत्ति अर्थ में पर्याय सिद्ध करते हुए तीनों की अभिन्नता प्रतिपादित की है। भोज के अनुसार रीति का अर्थ है "कवि गनन" मार्ग आचार्य कुन्तक ने इसे "कवि प्रस्थान हेतु" स्वीकार किया है।¹ अर्थात् रीति या निर्णायक आधार कवि स्वभाव ही है। आचार्य राजशेखर ने वचन विन्यास क्रम को रीति कहा है।² इस प्रकार स रीति की परिभाषा को स्वीकार किया है, जो वामन की परिभाषा से भूलतः भिन्न नहीं है, केवल शब्दों का हो अन्तर है, अर्थात् "वचन" का अर्थ है "शब्द" या "पद" और विन्यास क्रम का अर्थ है "रचना"।

आचार्य मम्मट ने रीति की स्वीकृत परिभाषा में थोड़ा उतर दिया है, उन्होंने उपनागरिका, परुषा, कोमला वृत्तियों का ही विवेचन किया है, लेकिन अंत में स्पष्ट कर दिया है, कि इन्हें पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्रमशः वैदर्भी, गोडी और पावानी रीति स्वीकार किया है।³ मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रसा-उत्कल व्यापार ही वृत्ति है।⁴

1. सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थान हेतवः ।

कुम्भारो विचित्राच नट्यमश्वोभयात्मक ।।

कुन्तक १०जी० १२५

2. वचन विन्यास क्रमो रीतिः । पृ० २२

-राजशेखर- काव्यनीमाता

3. एतास्तिस्त्रो वृत्तयो वामनादीनां

वेदर्भीगोडीपावाल्याख्या मते ।

रीतयो मताः । १/११० मम्मट -काव्य प्रकाश

4. वृत्तिर्नियतवर्णगतो रसविषयो व्यापारः । १/१०४

काव्य प्रकाश -मम्मट

मम्मट के अनुसार ॥१॥ रीति ॥वृत्ति॥ नियत वर्ण व्यापार है अर्थात् रीति "वर्ण सुम्फन" का नाम है और ये वर्ण नियत होते हैं । मम्मट ने मूलतः स्मृति को रीति का वाहक नहीं माना है, वर्ण सुम्फन को ही स्वीकार किया है । मम्मट ने वर्ण सुम्फन का गुण के साथ नियत संबंध माना है । प्रत्येक गुण के अनुसार ही वर्णों का सुम्फन होता है और उसी गुण के अनुसार ही रीति का स्वरूप भी निश्चित होता है- अर्थात् गुण शब्द "गुम्फ" और "रीति" दोनों के ही नियानक होते हैं और अंत में उन्हीं के माध्यम से रीतिवृत्ति रस की अभिव्यजना में सहायता देती हुई काव्य में अपनी सार्थकता सिद्ध करती है । आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पदों को स्मृतना का नाम "रीति" है, वह अङ्गुली-संस्थान ॥शरीर-गठन॥ की भाँति है और काव्य के आत्मरूप रसादि का उत्कर्ष वर्धन करती है, जिस प्रकार शरीर का गठन वाह्य होते हुए भी मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व आत्मा का उत्कर्षवर्धन करती है, उसी प्रकार सम्यक् पद स्मृतना बाह्य अवयव होते हुए भी काव्यात्मभूत रस का उपकार करती है ।¹

अतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि परिभाषा में कोई मौलिक उत्तर नहीं है । वानन के निर्देशानुसार गुण के साथ रीति का "नित्य" संबंध है अंतर वेक यह है, कि वानन आदि आचार्यों ने जहाँ शब्द और अर्थ के सौभाग्यरत्न वर्णों

1. पदलङ्घन रीतिरङ्ग-संस्थाविशेषवत् उपकत्री रसादोनान् ।।

के रूप में गुण को और उनसे अभिन्न रीति को अपने आप में लिखी माना है, वहाँ आनन्दवर्धन तथा परवर्ती आचार्यों ने गुण को रस का धर्म स्वीकार किया है और उनके अनुसार 'शब्द' और 'रस' के आश्रित रचना के जनक का नाम ^{'रीति'} है, जो नाट्य, ओज अथवा प्रसाद गुण के द्वारा विलस को द्रवित, दोस्त और परिव्याप्त करती हुई रस दशा तक पहुँचाने में साधक रूप से सहायक होती है।

परिभाषा के उपरान्त आचार्यों ने रीति की सत्या का निर्धारण भिन्न-भिन्न स्वीकार किया है। आचार्य वाग्भट ने 'वैदर्भी' और 'गौडी' दो रीतियों को स्वीकार किया है।¹ भामह और दण्डी² ने वैदर्भी तथा गौडी रीति, आचार्य जामन³ ने वैदर्भी, गौडी और पावाली इन तीन रीतियों को स्वीकार किया है। रुद्रट, आग्निपुराणकार और विखनाथ ने वैदर्भी, गौडी, पावाली तथा लाटीया इन चार रीतियों को स्वीकार किया है।⁴ भोजराज ने वैदर्भी, गौडी पांवाली, लाटीया, आवन्तिका और नागधी छः रीतियों को माना है।⁵ आचार्य आनन्दवर्धन ने अलङ्कार, मध्यमभासा, दोर्वतनारा, कुन्तल के अनुसार

1. द्वे एव रीती गौडीया वैदर्भी वेति नान्तरे ॥

- 4/149-वाग्भट

2. अस्त्येकौ गिरा भार्ग. सूत्रभेदः परस्परम्, तत्र वैदर्भीगौडीयो ऋयते प्रसुष्टान्तरौ ॥ दण्डी-काव्यादर्श- 1/40

3. सा श्रेष्ठा वैदर्भी गौडीया पावालि वेति ।

-वामन-काव्यालङ्कारसूत्राणि-1, 2, 9

4. सा पुन. स्याच्चतुर्विधा । वैदर्भी चाथ गौडीया व पावाली लाटिका तथा ॥ 9/1-211-विखनाथ-साहित्यदर्पण

5. वैदर्भी साथ पांवाली गौडीयावन्तिका तथा ।

लाटीया नागधी वेति षोढा रीतिनिगद्यते ॥ भोज-सरस्वतीवर्णन-2/28

सुकुमार, विविध और मध्यम मार्ग है । उद्भट और मम्मट ने उपनागरिका, परुषा और कोमला ॥ ग्राम्या ॥ वो वैदर्भी, गौडी और पाचाली रीतियों का पर्याय स्वीकार किया है ।

रीति की संख्या का निर्धारण करने के उपरान्त आचार्यों ने रीति का विवेचन निम्न प्रकार से स्वीकार किया है — आचार्य वाग्भट ने वैदर्भी और गौडी रीतियों को स्वीकार करते हुए इनका लक्षण और उदाहरण इस प्रकार से प्रस्तुत किया है — गौडी रीति में समास की बहुलता तथा वैदर्भी रीति में समस्त पदों की संख्या न्यून तथा अल्पसमासयुक्त पदों की रचना को वैदर्भी रीति स्वीकार किया है ।¹ आचार्य वाग्भट ने गौडी रीति को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है —

दर्पोत्पादितकुङ्कुमपर्वतशतग्रावप्रपाताहति -

क्षराकृन्ददतुच्छकच्छपकुलक्रेकुरधोरीकृतः ।

विस्त्वं वर्तव्यमानपयसः शिष्टापगाया. स्फुर-

न्नामत्ययभ्रमेण बहुल कल्लोल कोलाहल. ।

4/150 वाग्भट

अतः इस पद्य में दीर्घ समास युक्त होने के कारण गौडी रीति है । आचार्य दण्डी

1. द्वे एव रीती गौडीया वैदर्भी चेति सान्तरे ।

एका भूयः समासा स्यादसमस्तपदापरा 114/149 वाग्भट

के अनुसार श्लेष, प्रसाद, माधुर्य आदि गुण जो वैदर्भी रीति के प्राण हैं इनका 'विपर्यय' ही 'गौडी' रीति है ।¹ आचार्य वामन के अनुसार गौडी रीति भी वैदर्भी रीति

के समान सुन्दर एवं आह्लादक है, इसमें 'ओज' और 'कान्ति' गुणों की प्रधानता है ।

समासबहुलता तथा उल्बण पदों का प्राचुर्य रहता है । इस प्रकार ओज और कान्ति गुणों के आधिक्य के कारण गौडी रीति में ओजस्विता का स्वर होना है।²

आचार्य भामह ने गौडी रीति को हेय नहीं माना, अपितु वैदर्भी और गौडी दोनों ही रीतियों को समान ॥महत्त्वशाली॥ स्वीकार किया है तथा गौडी रीति में

अलङ्कारवत्ता, ग्राम्यदोष रहितता आदि गुण को गौडी रीति के काव्य में माना

है । आचार्य रुद्रट ने गौडी रीति को दीर्घसमास से युक्त माना है, जो रौद्र, भयानक,

वीर आदि दीप्त रसों की अभिव्यजना के लिए उपयुक्त है । आचार्य भोज ने गौडी

रीति को अति दीर्घ समास से युक्त, परिस्फुटबन्ध सयुक्त, अनति उपचार वृत्ति

तथा योगरूढ़ शब्दावली से परिपूर्ण माना है ।³ राजशेखर के अनुसार दीर्घ समासवाली,

1. अस्त्यनेकौ गिरा नार्गः सन्भेदः परस्परम् तत्र वैदर्भगौडीयो वर्ण्येति प्रस्फुटन्तरौ
इति वैदर्भगार्गस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः एषा विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौडवर्त्मनि ।

—दण्डी काव्यादर्श 1,40,42

2. ओजः कान्तिमती गौडीया । 1,2,12

वामन-काव्यालङ्कारसूत्राणि

3. समस्ता न्युदभटपदाभोजः कान्तिगुणान्विताम् ।

गौडीयेति विजानन्ति रीतिं रीतिविक्षणाः ।। 2/3।

भोज-सरस्वती कण्ठाभरण

सानुप्रास तथा योग वृत्ति-सम्पन्न गौडी रीति है ।¹ आचार्य मम्मट ने "परुषा वृत्ति" अर्थात् "गौडी रीति" को ओज के प्रकाश वर्णों से युक्त स्वीकार किया है ।² आचार्य विश्वनाथ ने भी ओज गुण के अभिव्यजक वर्णों से युक्त तथा दीर्घ समासवाली रचना को गौडी रीति स्वीकार किया है ।³ अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि दीर्घसमास तथा ओज गुण से युक्त रचना को आचार्यों ने गौडी रीति स्वीकार किया है ।

"गौडी" के विपरीत "वैदर्भी" रीति होती है । आचार्य वाग्भट के अनुसार वैदर्भी रीति में समस्त पदों की स्रया न्यून अथवा नहीं होती है, अर्थात् अल्पसमास युक्त रचना को वैदर्भी रीति स्वीकार किया है ।⁴ आचार्य वाग्भट ने वैदर्भी रीति का लक्षण इस प्रकार से किया है — उदाहरण—

विप्रा प्रकृत्यैव भवन्ति लोला लोकोक्तिरेषा
न मृषा कदाचित् ।

यच्चुम्ब्यमानां मधुपैर्द्विजैः शिलयत्यय

कैरविर्णीकराग्रैः ॥ 4/151 वाग्भट

1. तथाविधाकल्पयापि तथा यदवशवदीकृत.

समासवदनुप्रासवद्योगवृत्ति परम्परागर्भं जगद सा गौडीया रीति. ।

राजशेखर-काव्य पीमासा- तृतीय अध्याय पृ० 20

2. ओज प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा । 108 -मम्मट -काव्यप्रकाश

3. ओज. प्रकाशकैर्वर्णैर्बन्ध आडम्बर. पुन. समास बहुला गौडी ।

-साहित्य दर्पण-1/3/4 -विश्वनाथ

4. द्वे एव रीती गौडीया वैदर्भी चेति सान्तरे ।

एका भूय. समासा स्यादसमस्तपदापरा ॥ 4/149-वाग्भट

यहाँ पर समास न होने के कारण वैदर्भी रीति है ।

वैदर्भी रीति माधुर्य गुण पर अक्लम्बित रहती है, इसमें माधुर्य गुण, सुकुमार वर्णों, अलमासा या मध्यमसमासा तथा सौकुमार्यवती रचना का एकत्र योग होता है । कुछ आचार्यों ने इसे सर्व श्रेष्ठ रीति स्वीकार किया है । आचार्य दण्डी और वामन ने तो इसे सर्व श्रेष्ठ रीति स्वीकार किया है, आचार्य दण्डी ने वैदर्भी रीति को दस गुणों श्लेष, प्रसाद, समता माधुर्य आदि का प्राप स्वीकार किया है । गौडी रीति को काव्य का निष्कृष्ट शैली माना है । आचार्य वामन ने वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ रीति स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें सभी गुण विद्यमान रहते हैं ।¹ आचार्य वामन के शब्दों में काव्य की आत्मा "रीति" और रीति की आत्मा "वैदर्भी" ॥रीति॥ है । आचार्य वामन ने इस पद्य में—

गाहस्तां महिषा निमानसलिलं श्लैः मुहस्ताडितं ।

छायाबद्धकदम्बं मृकुलं रोमन्धमभ्यस्यतु ॥

विस्त्रब्धं कुस्तां वराहविततिमुस्ताक्षतिं पत्क्ले ।

विज्ञान्तिं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मदनुः ॥

॥काव्यालङ्कार सूत्राणि १.2.११॥

॥अभिज्ञान 2,6॥

दस गुणों की विद्यमानता के कारण उक्त पद्य में वैदर्भी रीति है, ऐसा स्वीकार किया है । आचार्य रुद्रट के अनुसार असमासवती वृत्ति की एक ही रीति है "वैदर्भी"

1. समग्रगुणा वैदर्भी । 1.2.1.। वामन-काव्यालङ्कारसूत्राणि

तासां पूर्वा ग्राह्या गुण साकल्यात् । 1.2.14

न पुनरितरे स्तोत्रगुणत्वात् । 1.2.15. ।। वामन-काव्यालङ्कारसूत्राणि

इसमें "नामों" का तो समास नहीं होता और अर्थ विशिष्टता के लिए क्रियापदों का उपसर्गों से जो योग होता है, उसे समास नहीं स्वीकार किया है।¹ आचार्य राजशेखर ने वैदर्भी रीति को ही सर्वश्रेष्ठ रीति स्वीकार किया है तथा अनुप्रासयुक्त समास-रहित और योग वृत्ति {अभिधा-वृत्ति} पूर्ण जो भाषण किया उसका नाम "वैदर्भी रीति" है।² राजशेखर के काव्य-पुरुष और साहित्य विद्यावक्ष का विदर्भ देश के वत्स गुल्म नानक प्रसिद्ध स्थान में पाणिग्रहण सस्कार कराते हुए अपनी कल्पित कथा का सुन्दर उपसंहार किया है। आचार्य भोज के अनुसार, समास रहित, श्लेष आदि सम्पूर्ण गुणों से समन्वित तथा वीणा ध्वनि की भाँति सुसुखद वैदर्भी रीति को स्वीकार किया है।³

महाकवि कालीदाम तथा श्रीहर्ष आदि की अत्यधिक लोकप्रियता का कारण उनकी वैदर्भी रीति की रचना है। अतः इस शैली की रचना भाग्यशाली कवियों को ही प्राप्त होती है। आचार्य मम्मट, आनन्दवर्धन और विश्वनाथ के अनुसार यह वैदर्भी रीति शृंगार, कृष्ण जैसे सुकोमल रसों की बाह्य स्फात्मिका है, इसे मम्मट ने "उपनागरिका वृत्ति" स्वीकार किया है।

1. आख्यातान्युपसर्गो ससृज्यन्ते कदाविदर्थम् ।

वृत्तेस्समासाया वैदर्भी रीतिरेकैव ॥ 2.6 -रुद्रट-काव्यालङ्कार

2. यदत्यर्थं च स तथा वक्ष्यदीकृत. स्थानानुप्रासवदसमासं योगवृत्तिगर्भञ्चजाद सा वैदर्भी रीतिः । पृ० 22-काव्यमीमांसा-राजशेखर

3. तत्रासमासा नि शेषश्लेषादिगुणगुम्फिता ।

विपची स्वरसौभाग्या वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 2/29

भोज-सरस्वती-कण्ठाभरण

अतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'वैदर्भी' रीति सभी रीतियों में सर्वश्रेष्ठ है ।

रीति और गुण का सम्बन्ध

रीति का काव्य में गुण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । गुण रीतियों के विधायक है, गुण से पृथक् रीति को सत्ता नहीं है, अतः रीतियाँ गुणों पर ही अवलम्बित हैं । इस प्रकार से रीति गुणाश्रित है ।

आचार्य वाग्भट के रीति और गुण सम्बन्धी विचार प्राचीन आचार्यों ऋषि, वामन की भाँति है, वाग्भट ने रीति को गुणाश्रित स्वीकार किया है अर्थात् रीतियों का सबंध गुणों से है । उन्होंने 'वैदर्भी' और 'गौडी' दो रीतियों को स्वीकार किया है । 'अल्प समास' युक्त को 'वैदर्भी' रीति तथा 'दीर्घ समास' युक्त 'गौडी' रीति का लक्षण स्वीकार किया है । 'गौडी' में 'ओज' और 'कान्ति' गुणों का समावेश है, वैदर्भी में सभी गुण को स्वीकार किया है । समास को अधिकता 'गौडी' रीति¹ और समाज बहुला पदावली से 'ओज गुण' उत्पन्न होता है², अतः दोनों का ही लक्षण एक है । इस प्रकार 'गौडी' रीति हो 'ओज गुण' में होता है । गौडी रीति में माधुर्य और सौकुमार्य गुणों का अभाव रहता है ।

1. द्वे एव रीती गौडीया वैदर्भी वेति सान्तरे ।

एका भूयः समासा स्यादसमस्त पदापरा ॥४॥४९- वाग्भट

2. ओजः समासभूयस्त्व तदपेक्ष्यतिसुन्दरम् ॥

3/12- वाग्भट

आचार्य दण्डी ने "मार्ग" को गुणाश्रित स्वीकार किया है। गुण निरवकाश है अर्थात् बिना गुण के "मार्ग" की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।¹ आचार्य दण्डी ने "मार्ग" को निरिक्त "काव्यपद्धति" के रूप में ग्रहण किया है, यद्यपि प्रादेशिकता का हल्का सा आभास उनके विवेचन में निहित है, किन्तु इनके "मार्ग" निदान्त का मूल तत्त्व गुण है। ये गुण मार्ग में "प्राणवत्" चैतन्यआत्मा² स्थित हैं, और इनके अभाव में मार्ग की परिकल्पना असम्भव है।

आचार्य वामन ने "मार्ग" को "रीति" के नाम से अभिहित किया^{तथा} है इसकी व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या भी किया है, "रीणन्ति गच्छन्ति अस्या गुणा" इति अर्थात् जिसमें गुण प्रवेश करते हैं, वह रीति है। वामन रीति को विशिष्ट पद रचना मानते हैं² तथा विशिष्ट का अर्थ गुणयुक्त होता है अर्थात् गुण वैशिष्ट्य से युक्त

पदरचना का नाम रीति है। दण्डी गुण को रीति का प्राण मानते हैं, तो वामन उनकी मान्यता को और अधिक विकसित करते हुए यह स्वीकार करते हैं, कि गुण के अभाव में रीति की "परिकल्पना" सम्भव नहीं है। 'गुण' तथा 'रीति' में वाच्य एवं व्यग्य की भाँति वर्म-धर्मिन सम्बन्ध है। रीति प्रकारान्तर से गुणाभिव्यक्ति है,

1. इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः ।

एषा विपर्ययः प्राप्नो दृश्यते गौडवर्त्मनि । 1/42

दण्डी- काव्यादर्श

2. "विशिष्टा पदरचना रीतिः" । 2,7 वामन

विशेषो गुणात्मा ।। 1,2,8 -काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति

गुणाभिव्यक्ति के वैशिष्ट्य से युक्त रीति हो काव्य की आत्मा है । आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौडी, और पावाली रीतियों को स्वीकार किया है । वैदर्भी रीति को समस्त गुणों से युक्त स्वीकार किया है ।¹ गौडी को ओज और कान्ति गुण प्रधान माना है, उसमें माधुर्य और सौकुमार्य राहित्य होता है । पावाली रीति में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुणों की प्रधानता होती है ।

वाग्भट, दण्डी और वामन के मत में वैदर्भी आदि काव्य तत्त्व माध्य हैं और गुण उनके साधन, लेकिन आनन्दवर्धन और उनके मतानुयायियों मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों के समय तक वस्तुस्थिति परिवर्तित हो गयी "वैदर्भी" आदि रसाभिव्यक्ति के साधन अथवा रस के उपकारक बन गये ।

रीति और रस का सम्बन्ध

वाग्भट, दण्डी, वामन आदि आचार्यों ने ^{अनुसार} रीति गुणों पर आश्रित है - तथा रीति के साथ गुण का अटूट संबंध है, किन्तु मम्मट, आनन्दवर्धन, रुद्रट, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने रीति का सम्बन्ध रस के साथ स्वीकार किया है । आचार्य

1. ग्राहन्ता महिषा निपानसलिल श्रौर्मुहुस्ताडित

छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्ध्रमभ्यस्यतु ॥

विम्रब्ध कुरुता वराहविततिर्मुस्ताक्षति पल्लवे

विश्रान्ति लभताभिर्दं व शिथिलज्याबन्धमस्मद्वतु. ॥

वामन-काव्यालङ्कारसूत्राणि 1.2.11

४ अभिज्ञान 0 2.6४

आनन्दवर्धन ने रीति को 'स्रष्टना' नाम से अभिहित किया है । इसे समास से सम्बद्ध मानकर इसके तीन रूप स्वीकार किए हैं । असमासा, अल्पसमासा और दीर्घसमासा । आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार स्रष्टना गुणों के आश्रित रह कर रस को व्यक्त करती है ।¹ आचार्यनेमम्भट "नियत वर्णों के रस विषयक व्यापार को वृत्ति, रीति के रूप में स्वीकार किया है ।² आचार्य स्मृतनेरीति को समास्युक्त तथा रसाश्रित मानते हैं । विश्वनाथ ने पदों की स्रष्टना को रीति माना है । यह अंग तन्त्रा के समान है अर्थात् काव्य पुरुष रूप में इसकी स्थिति शरीर के अवयवों की बनावट के समान है और इसी रूप में रहकर वह रस का उपकार करती है ।³ अर्थात् आनन्दवर्धन की भाँति आचार्य विश्वनाथ ने भी रीति को "रसोपकर्त्री" स्वीकार किया है । "उपकर्त्री रसादीनान्"³ इन आचार्यों ने नेमम्भटादि तीन रीतियों को स्वीकार कर वैदर्भी, गौडी और पावाती को क्रमशः माधुर्य, ओज और प्रसाद के रचनागत स्वरूप के साथ सम्बद्ध किया है । इनके अनुसार रीतियों का स्वरूप इस प्रकार है --

४१४ पदों की स्रष्टना का नाम रीति है ।

१. गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तो माधुर्यादीन् व्यनक्ति सा

रसान् - - - - - ३.५-६वन्यालोक-आनन्दवर्धन

२. वृत्तिः नियतवर्णगतो रसविषयो व्यापारः.

काव्यप्रकाश-नेमम्भट

३. पदस्रष्टना रीतिः अंगतन्त्राविशेषवत् ।

रसादीनानुपकर्त्री- - - - - विश्वनाथ-साहित्यदर्पण १/१

४२४ ये तीन हैं, जो कि क्रमशः माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों के व्यञ्जक नियत वर्णों से रचित होती हैं। क्रमशः समास की रहितता, अधिकता और न्यूनता इनका जाह्य रूप है।

४३० गुण पर आश्रित रहकर ये रीतियाँ रस की अभिव्यक्ति में साधक हैं। इन तीनों रीतियों का लक्षण इस प्रकार है—

'वैदर्भी' रीति 'माधुर्य गुण' के व्यञ्जक वर्णों से युक्त होती है तथा शृङ्गार कल्प आदि कोमल रसों का उपकार करती है; इसे मम्मट ने "उपनागरिका वृत्ति" स्वीकार किया है। 'गौडी' रीति 'ओज गुण' के व्यञ्जक वर्णों से युक्त होती है तथा रौद्र, वीर आदि कठोर रसों का उपकार करती है। मम्मट ने इसे - "परुषा वृत्ति" के रूप में स्वीकार किया है।

पाँवाली रीति माधुर्य और ओजगुण के व्यञ्जक वर्णों से युक्त ~~रस~~ ~~स्वभा~~ होता है। इसे कोमला वृत्ति के रूप में मम्मट ने स्वीकार किया है।

रीति वृत्ति और प्रवृत्तियाँ

काव्य शास्त्र में वृत्ति $\sqrt{\text{वृत्त}} + \text{क्तिन्}$ का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में हुआ है । प्रथम अर्थ है "नादय वृत्ति" द्वितीय अर्थ है "काव्य वृत्ति" आचार्य भरत के समय से ही चार नादय वृत्तियों का प्रचलन रहा है । ये चार नादय वृत्तियाँ हैं भारती, सात्वती, कैशिकी और आरभटी । वाणी के अभिनय से भारती का मनश्चेष्टा या सात्विक अभिनय से सात्वती का और कायवेष्टा या कायिक अभिनय के उग्र तथा सौम्य रूप से क्रमशः आरभटी और कैशिकी वृत्तियों का सम्बन्ध स्वीकार किया है ।

भारती वृत्ति "शब्द प्रधान" और शेष वृत्तियाँ "अर्थ प्रधान" होती हैं । ऋग्वेद से भारती का, यजुर्वेद से सात्वती का, सामवेद से कैशिकी, अथर्ववेद से आरभटी का उदय माना गया है ।¹ इन वृत्तियों को आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त ने अर्थवृत्तियाँ स्वीकार किया है । काव्यवृत्तियाँ तीन हैं-- उपनागरिका, परूषा और कोमला । आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त ने इसे शब्द वृत्ति माना है । आनन्दवर्धन के अनुसार व्यवहार ही वृत्ति है ।² इसकी व्याख्या अभिनवगुप्त के अनुसार धर्म, अर्थ, काम

1. ऋग्वेदाद्भारती क्षिप्ता यजुर्वेदाच्च सात्वती ।

कैशिकी सामवेदाच्च शेषा वाथर्वणादपि ॥ 20/25

नादयशास्त्र -भरत

2. व्यवहारो हि वृत्ति रित्युच्यते ॥ 3/415

ध्वन्यालोक-आनन्दवर्धन

और मोक्ष रूप पुरुषार्थवस्तुष्य के साधक व्यापार का नाम हो वृत्ति है ।¹

दूसरे शब्दों में पात्रों की कायिक वाचिक और मानसिक विविक्तता से युक्त चैष्टा ही "वृत्ति" है । इस व्यापार या चैष्टा का वर्णन काव्य में सर्वत्र होने के कारण ही "वृत्ति" को भरत ने काव्य की "नाता" स्वीकार किया है ।² "नादयदर्पण" के लेखक रामचन्द्र ने भी अभिनवगुप्त के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वृत्तियों के महत्व को काव्यव्यापी स्वीकृति दी है, तथा वे यह स्वीकार करते हैं, कि वर्णनीय भाव से हृदयस्थ वृत्तियाँ ही काव्य को उत्पन्न करती हैं यही उनके काव्य जननी होने की संज्ञा है ।³

आचार्य रुद्रट ने सर्वप्रथम समास और अस्मासा के रूप में वृत्ति का प्रयोग किया है । यद्यपि भानु ने ओज गुण के प्रसङ्ग में समास युक्त पदों का विधान सर्व प्रथम किया है तथा गौडी रोति के प्रसङ्ग में वामन ने उत्कट समास युक्त पदों का विधान किया है, किन्तु इनमें से किसी ने भी "वृत्ति" शब्द का अभिधान इस रूप में नहीं किया है । आचार्य रुद्रट ने ही समास और अस्मास भेद से वृत्ति के दो रूप स्वीकार किये हैं⁴ तथा समासवती वृत्ति के तीन भेद माने हैं - पावाली, लाटीया

1. तस्माद् व्यापारः पुंर्थ साधको वृत्तिः ।

अभिनवगुप्त-अभिनवभारती

2. सर्वेषामेव काव्यानां वृत्तयो मातृकाः स्मृताः ॥

नादयशास्त्र- 20,4

3. आभयो हि वर्णनीयत्वेन कवि हृदये व्यवस्थिताभयः काव्यमुत्पद्यते ॥ 274 पृ०

नादयदर्पण

4. नाम्नां वृत्तिर्द्धा भवति समासास्मासभेदेन ।

वृत्तेः समासवत्यास्तत्र स्य रीतयस्ति स्त्र. ॥ द्वितीय अध्याय ४३४

रुद्रट-काव्यालङ्कार

और गौड़ीया **वैदर्भी** रीति को समासहीन वृत्ति का भेद माना है । अतः

यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समास रूपा और असमास रूपा वृत्ति को रीति के साथ संकुलित करने का श्रेय भी रूद्रट को ही है । यहीं से रीति के वैदर्भी, पावाली, लाटी और गौड़ी इन चार भेदों के विभिन्न लक्षणों में समास वृत्ति के नात्रा-गत सन्निवेश व्यवच्छेदक तत्त्व के रूप में प्रारम्भ हुये और अत तक रहे ।

इस प्रकार वृत्ति का स्वरूप "शब्दगत" तथा अर्थात् "दोनों ही है । कालान्तर में वृत्ति के ही दोनों रूप पृथक् हो गये जिसके परिणामस्वरूप अर्धवृत्तियाँ {भारती, सात्वती} और वर्णवृत्तियाँ {उपनागरिका} आदि का क्षेत्र पृथक्-पृथक् हो गया । इनमें से प्रथम अर्धवृत्तियों का रीति से निकट सम्बन्ध नहीं है । उनका सम्बन्ध नाटक से ही अधिक है । दूसरे प्रकार की वृत्तियाँ उपनागरिका, परुषा और कोमला आदि का रीति से वनिष्ट सम्बन्ध है । मम्मट, जगन्नाथ आदि आचार्यों ने रीति और वृत्ति को अभिन्न स्वीकार किया है ।

"वैदर्भी" रीति को "उपनागरिका" वृत्ति मम्मट ने स्वीकार किया है । यह "माधुर्य गुण" के व्यञ्जक वर्णों से युक्त रचना "वैदर्भी" रीति है । यह शृङ्गार कल्याण आदि कोमल रसों का उपकार करती है । गौड़ी रीति को "परुषा-वृत्ति" के रूप में स्वीकार किया है । यह ओज गुण के व्यञ्जक वर्णों से युक्त तथा रौद्र, वीर आदि कठोर रसों का उपकार करती है ।

पावाली रीति को कोमला वृत्ति के रूप में मम्मट ने स्वीकार किया है । तथा माधुर्य और ओज गुणों के व्यञ्जक वर्णों के अतिरिक्त वर्णों से युक्त रचना पावाली रीति है यह कोमला वृत्ति प्रसाद गुण में होता है ।

अतः मम्मट ने अनुप्रास अलङ्कार के प्रकरण में इन तीन वर्ण वृत्तियों
 उपनागरिका, परुषा और कौमला को स्वीकार किया जो कुमश. वामन की पांवाली
 वैदर्भी और गौडी रीतियों की स्थापना है । मम्मट ने ही सर्व प्रथम इस "वर्ण
 वृत्ति" की व्याख्या निम्न वर्णगत रस विषयक व्यापार के रूप में स्पष्ट किया है ।¹
 रुद्रट ने मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता और भद्रा इन पांच वर्ण वृत्तियों को ही
 स्वीकार किया है ।² वास्तव में वर्ण वृत्तियों का प्रनापिक विवेचन मम्मट तक ही
 पूरा हो जाता है, और उनके बाद रीति और वर्ण वृत्ति का कोई भेद नहीं रहता ।
 आचार्य ज्ञानाथ ने भी वैदर्भी रीति को "वृत्ति" ही स्वीकार किया है ।³ भरत
 की कैशिकी आदि नाट्य वृत्तियों के साथ तो रीति के अधिकार क्षेत्र का कोई विवाद
 ही नहीं है, समासवृत्ति और वर्णवृत्ति के इतिहास का विचार करने के बाद यह
 निष्कर्ष निकलता है कि वृत्ति और रीति में कोई अंतर नहीं है । "समास-वृत्ति"
 को सर्व प्रथम रुद्रट ने 'गौडी रीति' के साथ एकाकार किया है तथा वामन दीर्घ समास
 युक्त पद को गौडी रीति मानते हैं । रुद्रट के बाद तो रीति-भेद के लक्षणों का
 आधार ही समास वृत्ति, रीति का अवान्तर अवच्छेदक धर्म बन कर रीति में ही
 अभिनिविष्ट होकर रह गई ।

1. वृत्ति निर्यतवर्णगतो रसविषयो व्यापारः । मम्मट-काव्यप्रकाश /9

2. मधुरा प्रौढा परुषा ललिता भद्रा इति वृत्तयः पञ्च वर्णानां नानात्वादस्येति यथार्थ-
 नामपलाः ।। 2/19 रुद्रट-काव्यालङ्कार

3. तां विबुधा वैदर्भी वदन्ति वृत्तिं गृहीतपरिपाकाम् ।

वर्ण-वृत्ति का प्रस्थापन सबसे पहले उद्भट ने वृत्यानुप्रास के प्रसंग में उपनागरिका, ग्राम्या और परूषा के प्रकार-भेदों के साथ किया है, जो क्रमशः वैदर्भी, गौडी और पांचाली नामक रीतियों में अभेद भाव से व्यवहृत हुआ । आचार्य मम्मट ने वृत्यानुप्रास के विवेचन में उद्भट की उपर्युक्त त्रिधा वर्ण वृत्तियों को तीन रीतियों के साथ एकाकार करके सर्वदा के लिए इनका भेद भाव समाप्त कर दिया अर्थात् मम्मट ने उपनागरिका, परूषा और कोमला इन तीन वृत्तियों को वैदर्भी, गौडी और पांचाली रीतियों के अन्तर्गत स्वीकार किया है । आचार्य आनन्दवर्धन ने सङ्घटन के भीतर "समास वृत्ति" और "वर्ण-वृत्ति" दोनों को ही ग्रहण किया है ।

यद्यपि आचार्य वाग्भट ने 'रीति' के अतिरिक्त वृत्ति, प्रवृत्ति का विवेचन नहीं किया है । किन्तु वृत्ति, प्रवृत्ति और रीति सम्बन्धी मान्यताएँ एक दूसरे के निकट है, इसमें एक के भीतर दूसरे का अन्तर्भाव है ।

आचार्य भोज ने प्रवृत्तियों के विषय में दो बार विचार किया है, प्रथम नाट्य-शास्त्र सम्बन्धी विषयों के अन्तर्गत "बारहवें प्रकाश" में और द्वितीय अनुभावों के अन्तर्गत "सत्रहवें प्रकाश" में अनुभावों के प्रसङ्ग में भोज ने केवल चार प्रवृत्तियों का जिक्र किया है, क्योंकि वे उसकी संख्या का क्रम चार वृत्तियों और चार रीतियों के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं । भोज ने इनमें से तीनों को एक साथ संयोजित कर उन्हें बुद्धयारम्भ अनुभाव कहा है । लक्षण और उदाहरण देते समय भोज ने केवल प्राचीन चार प्रवृत्तियों का ही उल्लेख किया है--

आचार्य भरत ने वृत्ति तथा प्रवृत्ति में भेद नहीं माना है— "अत्राह,
प्रवृत्तिरिति कस्मादिति ? उच्यते, पृथिव्या नानादेशवेषभाषाचारा. वार्ता
ख्यापयतीति प्रवृत्तिः । नादयशास्त्र - पृ० 165 । आचार्य भरत ने चार प्रकार
की प्रवृत्तियों की स्वीकार किया है । 1. दाक्षिणात्या, 2. आवन्तिका,
3. औड्रमागधी, 4. पांचाल मध्यमा ।

दाक्षिणात्या के अन्तर्गत सामान्यताया सारे दक्षिणी प्रदेश आते हैं ।

दक्षिणात्या प्रवृत्ति की विशेषताएँ नादय शास्त्र के अनुसार— "तत्र दाक्षिणात्यास्तावद्
बहुवृत्तगीतवाद्या कौशिकी प्रायाः चतुर मधुरललिता ।" कालिदास "मालविकाग्नि-
मित्र" तथा अन्य नाटकों में इस दाक्षिणात्य को "विदर्भ" के नाम से पुकारते हैं ।

आवन्तिका के अन्तर्गत अवन्ती, विदिशा, मालव, सिन्धु, सौराष्ट्र आदि
प्रदेश की भाषाएँ एवं प्रचलन मुख्य रूप से स्वीकार किये हैं । भोज ने बाद में इसी
के लिए "अवन्तिका रीति" का प्रयोग किया है ।

औड्र-मागधी के अन्तर्गत बंग, कर्लिंग, उड़ीसा, माध मिथिला आदि प्रदेशों
की भाषा एवं प्रचलन का सम्बन्ध इससे है । परवर्ती काल में इसका सम्बन्ध "गौडीय
रीति" से जोड़ा गया है ।

पांचालमध्यमा पांचाल, शूरसेन, काश्मीर भद्र आदि प्रदेश की भाषा एवं
प्रचलन का सम्बन्ध इससे माना जाता है। पांचाली रीति का सम्बन्ध इससे जोड़ा गया ।

आचार्य भरत का यह "प्रदेशाभिधान्यवाद" एक ओर प्रादेशिक भाषाओं, रीति
रिवाजों, प्रचलनों से सम्बन्धित रहा है, तो दूसरी ओर इसका सम्बन्ध इस तथा
नादय शास्त्र की अन्य सैद्धान्तिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है ।

रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति को राजशेखर ने काव्यमीमांसा के तृतीय अध्याय में अलग ढंग से परिभाषित किया है। राजशेखर के अनुसार "देशों के वेष-विन्यास-क्रम का नाम प्रवृत्ति, नाचाना आदि क्लास-विन्यास का नाम वृत्ति और वचन-विन्यास का नाम रीति है।¹ राजशेखर ने चार प्रकार की प्रवृत्तियों को स्वीकार किया है— औड्रमागधी, पाञ्चाली मध्यमा, आवन्ती, दक्षिणात्या प्रवृत्ति।

औड्र मागधी पूर्वदिश के अग, कांग, सुहम, ब्रह्म के निवासियों ने काव्य रचना में औड्रमागधी प्रवृत्ति, भारती वृत्ति और गौडीया रीति का प्रयोग किया है।

पांचाल मध्यमा पांचाल देश, शूरसेन, हस्तिनापुर, काश्मीर, वाहीक आदि प्रसिद्ध जनपद है। यहाँ के निवासियों ने साहित्य वक्ष का अनुसरण किया। स्नातक मुनियों ने इस वेश की प्रशंसा इस प्रकार से की है—

"ताडङ्क-वल्गनतरङ्गि-तगण्डलेख मानाभिलम्बिदर दोलिततारहारम् ।

आश्रोणिगुल्फपरिमण्डलितान्तरीयं वेष नमस्त्यत महोदयसुन्दरीणाम् ॥"

राजशेखर-काव्यमीमांसा=पृ० २० तृतीय अध्याय

अतः पांचाल देश में पांचाली मध्यमा प्रवृत्ति, सात्वती या आरभटी वृत्ति तथा पांचाली रीति से काव्य रचना को माना है।

1. तत्र वेषविन्यासक्रम प्रवृत्ति., क्लासविन्यासक्रमो वृत्ति., वचनविन्यासक्रमो रीतिः ॥१० २२ तृतीय अध्याय राजशेखर-काव्यमीमांसा

आवन्ति अवन्ति देश में "आवन्ति प्रवृत्ति" पाचाल और दक्षिण के प्रवृत्तियों के मध्य की प्रवृत्ति है । अवन्ति देश की दो वृत्तियाँ हैं- सात्वती और कैशिकी । इस वृत्ति की मुनियों ने इस प्रकार से प्रशंसा की है—

"पाचाल ने पथ्यविधिर्नराणां स्त्रीणा पुनर्नन्दतु दाक्षिणात्यः ।

यज्जल्पतं यच्चरितादिकं तदन्योन्यसम्मिन्नमवन्तिदेशो ॥"

3/2। राजशेखर-काव्यमीनासा

दाक्षिणात्या दक्षिण देश में दाक्षिणात्या प्रवृत्ति, कैशिकी वृत्ति और वैदर्भी रीति के अनुसार रचना होती है ।

उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि रीति, वृत्ति और प्रवृत्तियों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

काव्य शास्त्र में सम्पूर्ण विवेचन आध्यात्मविवार वर्चा को लेकर हुआ है । काव्यशास्त्र में रस विवेचन का उद्गम कहाँ से और कब से हुआ है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण स्थान रखता है । काव्यशास्त्र का आदि उत्त वैदिक साहित्य है । वेदों में यत्र तत्र रसों एवं अलङ्कारों का उल्लेख प्राप्त हो जाता है । आज से सहस्रों वर्ष पूर्व जब नहर्षि विश्वामित्र अपने अनुयायियों सहित शतुद्र और विपासा के ताम पर पहुँचे उस समय कलकल निनाद करती हुई नदियों के जल को देखकर उनके मन में स्वतः काव्यधारा प्रस्फुटित हो उठी थी । उन्होंने पर्वतों के गोद से निकली हुई, शतुद्र के प्रति गमन की इच्छा वाली खुली हुई, दो बोटियों के सनान, मन्दहास्य में खिलखिलाती हुई, बछड़ों वाली दो शुभ्र गौओं के समान चाटने की इच्छा करती हुई ये विपासा और शतुद्र नदियाँ अपनी जलधारा से वेग के साथ जा रहो हैं, ऐसी कल्पना की थी ----

“ प्रपर्वतानामुशती उपस्थादशवे इव विधिते हासमाने ।

तावेव शुभ्रे नातरा रिहाणे पिपासा शतुद्रो पयसा ज्वेते ॥¹”

प्रस्तुत ऋचा में श्रातर रस की प्रतीत हो रही है ।

डा० जयप्रन्त मिश्र ने रसों का मूलस्रोत वेदों में खोजने का प्रयास किया है ।

उन्होंने यह कहा है कि “ यह कहना असंगत न होगा कि वेदावल से रस सामान्य का स्रोत निकला, वैसे ही रस विशेषों की भी धारा वही से निकलकर प्रवाहित होती जा रहो है ।² वेदों में आदि मनीषियों की वाणी से जो काव्य प्रस्फुटित

1. ऋग्वेद, 3/33/1

2. डा० जयप्रन्त मिश्र काव्यात्म भीमासा, पृ० 11

हुआ है । उसमें रस स्वतः ही उद्भूत हो उठा है ।

रामायण के प्रणेता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने जब विहार करते हुए कौंच युगल में एक का वध किया जाता हुआ देखा तो उनके मुख से स्वतः ही कल्प रस का निष्पन्न फूट पड़ा था --

"मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमाम्. शाश्वती. तमाः ।

यत्कौंच निशुनादेकमवधीः काम मोहितम् ॥"

रामायण और महाभारत में सभी रसों की निर्रिणियाँ प्रवह्यमान हैं । महाभारत के विषय में कहा गया है-- "यदि ह्यस्ति न तदन्यत् यन्नेह्यस्ति न तत्क्वचित् । इस प्रकार रामायण एवं महाभारत में विभिन्न रसों एवं भावों का चित्रण हुआ है । वैदिक संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों में भी सयोग, वियोग, अद्भुत एवं वीभत्स तथा भयानक आदि रसों के प्रकीर्ण उदाहरण मिलते हैं ।

भारतीय साहित्य चिन्तन में रस सिद्धान्त का विवेचन प्राचीन है ।

यद्यपि इसका प्रथम उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से भरत के नाट्य शास्त्र की रचना के पूर्व अपने अस्तित्व में विद्यमान रहा । भरत के नाट्य शास्त्र की रचना पहली शती ई० के आस पास स्वीकार की जाती है, तो रस सिद्धान्त की स्थापना का काल उससे भी पांच सौ वर्ष पूर्व स्वीकार किया जाना चाहिए । रस का स्वाभाविक और सहज पर्याय है, आनन्द जहाँ यह स्वीकार किया जाता है--"ससो वै स." । किन्तु नाट्य अभिनय या नाट्य रचना में यह आनन्द मन का वासना जन्म आनन्द होता है । परमात्मा के साक्षात्कार या समाधि में उनकी अनुभूति का जो आनन्द है, वह आत्मा के स्वप्रकाश से उद्भूत वासनाओं से सर्वथा उन्मुक्त या स्वतंत्र होने का आनन्द है इसलिए दण्डिने

आनन्दों की कोई तुलना नहीं की जा सकती है । दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं । शैव दर्शन का चिन्तन करने वाले 9वीं से 11वीं ४ ग्यारहवीं शती के बीच काश्मीरक आचार्यों ने जिनमे महामहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्तपाद मुख्य है इस रस दर्शन को शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन के समकक्ष कसौटी पर रखा और इसे लोकोत्तर आनन्द की संज्ञा से अभिहित किया । रस सिद्धान्त की यह सर्वोच्च महिमा साहित्य ज्ञात में प्रतिष्ठापित हुई ।

रसों की संख्या

सामान्य रूप से स्वीकृत धारणा यह है कि रस नौ होते हैं । संस्कृत साहित्य शास्त्र के जैन आचार्य वाग्भट ने रसों की संख्या नौ निर्धारित करते हुए इस प्रकार से रस का क्रम स्वीकार किया है— शृङ्गार, वीर, कर्ण, हास्य, अद्भुत, भयानक, रौद्र, बोभत्स और शान्त ।¹ वाग्भट ने इनके स्थायी भावों का भी उल्लेख किया है -- रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और शम ।² काव्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य मम्मट ने अपनी विभूत कृति "काव्यप्रकाश" की प्रथम कारिका में ही कवि की निर्मित कविता के लिए "नव रसरविराम्" विशेषण का प्रयोग किया है । जिसकी व्याख्या प्रसिद्ध टीकाकार जलकीकर वामन ने दो प्रकार से किया है— "नवसंख्याकाः रसाः शृङ्गारादयो यस्यां ता नवरसा,

1. शृङ्गारवीर कर्ण हास्याद्भुतभयानकाः ।

रौद्र बोभत्सशान्ताश्च नवैते निश्चिता बुधैः ॥ 5/3 वाग्भट

2. रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहभयं तथा ।

जुगुप्सा विस्मयशमाः स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥ 5/4 वाग्भट

सा वासौ अत एव हविरा मनोहरा च ताम् ।" मम्मट का यह कथन संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास में रसों को कुल संख्या नौ होने की सार्वभौम मान्यता का परिचायक है । "यशस्तिस्तलक चम्पू" नामक प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में भी यही मान्यता स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई है ।

संस्कृत के प्राचीन कवियों एवं काव्यशास्त्रियों को कृतियों में रसों की कुल संख्या नौ के स्थान पर आ० का ही उल्लेख किया है । कवि कुल गुरु "कालिदास" ने नादय को "अष्टरसाश्रय" कहा है—

मुनिना भरतेन य. प्रयोगो,

भवतीष्वष्टरसाश्रयो न्युक्तः ।

ललिताभिनयं तमथ भर्ता,

मस्तां द्रष्टुमनाः सलोकपाल. ॥ 2/18 विक्रमोर्वशीयम्

आचार्य दण्डी ने कवि की वाणी को "अष्टरसायत्ता" का विशेषण स्वीकार किया है ।¹ रस का सैद्धान्तिकविवेचन करने वाला आधुनिक आचार्य भरत का "नादयशास्त्र" है । इसके ३७० एवं सप्तम अध्याय में विशेष रूप से रस एवं भाव की सैद्धान्तिक विवेचना की गई है । अध्याय के आरम्भ में ही रसों के नाम एवं उनको संख्या का परिष्करण करते हुए कहा है—

शृङ्गार हास्य कृष्णारोद्र वीरभयानका. ।

वोभत्तादभुतसज्ञौ चैत्यञ्चौ नादये रसा. स्मृताः ॥

एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता दुर्लब्धेन महात्मना ॥

नादयशास्त्र 6/15-16

यहाँ यह स्वीकार किया है, कि दुर्लभ अर्थात् ब्रह्मा ने जिस नादय वेद की रचना

1. वाक्यस्याग्रा म्यातायोनिमधुर्ये दर्शितो रस. ।

इह त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम् ॥ 2/292 काव्यादर्श

किया और भरत को जिसका उपदेश दिया उसमें शृङ्गार, हास्य, कृष्ण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स एवं अद्भुत नामक आठ रसों का ही विधान है । अध्याय के अन्त में भी रस विषयक विवेचना को समाप्त करते हुए, रसों की आठ संख्या का पुनरुल्लेख इस तथ्य को प्रमाणित करता है, कि "नाट्यशास्त्र" में रसों की कुल संख्या आठ ही है । जिसका सङ्क्षेपानुदाहरण निम्न नाट्यशास्त्र में हुआ है--

"एवमेते रसा ज्ञेयास्त्वष्टौ लक्षणलक्षिताः ।"

नाट्यशास्त्र 6/83

नाट्यशास्त्र के सप्तम भावाध्याय में निरूपित स्थायी भावों से रसों की आठ संख्या की पुष्टि होती है । आचार्य रूद्रट ने अपनी कृति "काव्यालङ्कार" में भरतप्रोक्त उक्त आठ रसों के अतिरिक्त शान्त एवं प्रेयान् नामक दो और रसों के होने का विधान किया है--

शृङ्गार वीर कृष्ण बीभत्स भयानकाद्भुता हास्यः ।

रौद्र. शान्त. प्रेयानिति मन्तव्या रसाः सर्वे ॥ 12/3 काव्यालङ्कार

इस प्रकार रसों की संख्या दस स्वरूपों की है । आचार्य रूद्रट का तर्क यह है, कि आचार्यों ने शृङ्गार आदि को रस इसलिए कहा है, कि उनमें रसनीयता अर्थात् अनुभूति में आने की योग्यता है । चूँकि यह योग्यता "निर्वेद" और "स्नेह" आदि भावों में पायी जाती है, अतः शान्त एवं प्रेयान् के भी रस होने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है--

रसनाद्रस्त्वमेषा मधुरादीनामिवोक्त आचार्यैः ।

निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति तेऽपि रसाः ॥

काव्यालङ्कार- 12/4

रुद्रट के टीकाकार नमिसाधु ने यह स्वीकार किया है, कि विष की कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं है, जो परिपोष प्राप्त कर रस के रूप में परिणत न हो जाए। इनका विचार है कि भरत ने रसों की जो आठ संख्या मानी है, उसका भी आधार तद्दयों के, हृदय के आवर्जन में प्रवृत्ता का होना ही है। रुद्रट के पूर्ववर्ती आचार्य उद्भट ने भी शान्त सहित नौ रसों के होने का विधान किया है—

शृङ्गार हास्य कर्ण रौद्रीरभ्यान्का ।

बीभत्साद्भुत्शान्ताश्च नव नादये रसाः स्मृताः ॥ 4/45

काव्यालङ्कारसारसंग्रह

यहाँ शान्त को रस में परिणत कर इदमित्य रूप से उनकी नौ संख्या का उल्लेख इस तथ्य का चोत्क है, कि शान्त को रस स्वीकार करने की परम्परा अभिनवगुप्त से पूर्व थी। नादयशास्त्र में शान्त रस के प्रक्षेप का काल भट्टोद्भट के बाद का ही है, जिसका सकेत रुद्रट कृत "काव्यालङ्कार" की टीका में नमिसाधु ने "भरतेन. . . अष्टौ वा नव वा रसा उक्ताः" इस प्रकार उक्ति से किया है। रसों की संख्या के पश्चात् आचार्यों ने रसों का परिभाषा को भिन्न भिन्न ढंग से स्वीकार किया है—

आचार्य वाग्भट ने इस प्रकार से रस की परिभाषा स्वीकार किया है, "विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और सात्त्विक भावों से परिपोष को प्राप्त किये गये स्थायी भावों को रस की संज्ञा प्रदान करते हैं।" आचार्य भरत के अनुसार विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।²

1. विभावैरनुभावैश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

आरोप्यमाण उत्कर्ष स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ 2/5 वाग्भटालङ्कार

2. "तत्र विभावानुभावव्यभिचारिण्योगाद्रस निष्पत्तिः ।" पृ० 620 षष्ठोऽध्याय

भरत-नादयशास्त्र

आचार्य रामवन्दु और गुणवन्दु ने नादय दर्पण में रसों की परिभाषा को इस प्रकार से स्वीकृत किया है--"विभाव तथा व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा परिपोष को प्राप्त होने वाला स्पष्ट अनुभावों के द्वारा प्रतीत होने वाला स्थायी भाव रूप ही सुख-दुःखात्मक न होकर अर्थात् केवल सुखात्मक अथवा केवल दुःखात्मक न होकर उभयात्मक रस होता है" ।¹

दशरूपक में धनंजय और धनिक के अनुसार रस की परिभाषा इस प्रकार से है--"विभावों अनुभावों व्यभिचारियों तथा सात्त्विक भावों के द्वारा आस्वादन को योग्यता की प्राप्त कराया गया अर्थात् आस्वादन के योग्य बनाया गया स्थायी भाव ही कहा रस कहा गया है ।"²

आचार्य हेमवन्दु ने काव्यानुशासन में रसों की परिभाषा के अंदर्भ में यह स्वीकार किया है, "विभाव, अनुभाव व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति स्थायी भाव ही रस है ।"³ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव एवं स्थायी तथा सात्त्विक भावों की व्याख्या आचार्यों ने अलग अलग ढंग से स्वीकार किया है--

विभाव-- भारतीय रस सिद्धान्त के अनुसार कला एवं साहित्य में रस निष्पत्ति के लिए अपेक्षित तत्वों में विभाव का महत्वपूर्ण स्थान है, यद्यपि विभाव

1. स्थायी भावः श्रितोत्कर्षो विभाव-व्यभिचारिभिः ।

स्पष्टानुभावनिश्चये. सुख दुःखात्मको रसः ॥ सूत्र 163 § 6५ 109

रामवन्दु गुणवन्दु § नादयदर्पण

2. विभावैरनुभावैश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ § 1४ दशरूपक वस्तुर्थ प्रकाश

3. विभावानुभाव्यभिचारिभिरभिव्यक्तः स्थायी भावो रसः ॥ काव्यानुशासन-

हेमवन्दु, 2 अध्याय पृ० 56

स्वयं कोई भाव विशेष न होकर भावोद्दीपन का कारण मात्र है, किन्तु इसके अभाव में किसी भी भाव की उद्दीप्ति कठिन है। अतः इस दृष्टि से ये रस के अनिवार्य उपकरणों या साधनों में से एक है।

रस सिद्धान्त के विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विभाव का विवेचन करते हुए उसका स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया है, आचार्य भरत के अनुसार विभाव का अर्थ है "विज्ञान" विभाव कारण निमित्त एवं हेतु के पर्याय वाचक शब्द है। वाचिक, आंगिक एवं सात्त्विक अभिनय इससे जाने जाते हैं अतः इसका नाम विभाव है अर्थात् इन उक्त अभिनयों का बोधक विभाव है। अतः 'विभावित' एवं 'विज्ञात' दोनों में अर्थ का भेद नहीं है। दोनों का एक ही अर्थ है, अतः इस विषय में यह स्वीकार किया गया है — "वाचिकादि अभिनयों के आश्रय करने वाले बहुत से अर्थ इससे जाने जाते हैं अर्थात् बहुत अर्थों का ज्ञान इससे हो जाता है, इसीलिए इसको विभाव यह सज्ञा है।" धनंजय ने "दशरूपक" में विभाव शब्द को व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए स्पष्ट किया है कि "विभाव वह है जो स्वयं जाना हुआ होकर "स्थायी" भाव को पुष्ट करता है। वह आलम्बन और उद्दीपन के भेद से दो प्रकार का होता है"। साहित्य दर्पणाकार विश्वनाथ के अनुसार "रत्याद्युद्बोधकाः का लोके विभावाः काव्य नादययोः अर्थात् लोक में जो रति आदि के उद्बोधक हैं,

1. विभावो विज्ञानार्थः । विभाव. कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः ।

विभाव्यन्तेऽनेन वागङ्ग-सत्त्वाभिनया इत्यतो विभाव. । यथा विभक्तं विज्ञातमित्यन्तर्निरनु ॥

सप्तमोऽध्याय 792 पृ०

भरत-नाट्यशास्त्र

2. ज्ञायमान्तया तत्र विभावो भावपौषकः ।

आलम्बनोद्दीपनत्वप्रभेदेन स व द्विधा ॥ 2 चतुर्थ प्रकारों दशरूपक धनंजय

वे ही काव्य नाटकादि में विभाव कहलाते हैं ।¹ पण्डितराज ज्ञान्नाथ के अनुसार भी "स्थायी भावों के लोक प्रचलित कारणों को विभाव कहते हैं"² अभिनवगुप्त के अनुसार "वित्तवृत्त्युद्भवहेतुर्विषयो विभाव शब्दस्यार्थः । वागादयोऽभिनया येषां स्थायि-व्यभिवारिणा ते स्थायि ज्ञायन्ते यैः ते विभावाः ।"

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भरत, धनजय, विश्वनाथ ज्ञान्नाथ इन सभी आचार्यों ने विभाव को भाव के हेतु या कारण के रूप में ही स्वीकार किया है । आचार्य भरत ने तानाजिक या नाट्य को दृष्टि से विभाव का लक्षण निरूपित किया है । जब कि अन्य आचार्यों ने लौकिक दृष्टि से विवेचन किया है ।

अनुभाव-----

अनुभाव का लक्षण आचार्य भरत के अनुसार - "वाणी अंग एवं तत्त्व से किये गये अभिनयों का अनुभव करते हैं, अतः इसका अनुभव यह नान है, यहाँ नाट्य में जिससे वाकिकादि अभिनयों के द्वारा नाना प्रकार के अंग एवं उपाङ्गों से सम्बद्ध

1. रत्यामुद्योधको लोके विभावः काव्यनाट्ययोः ।

आलम्बनोद्दीपनाद्यौ तस्य भेदाभौ स्मृतौ ॥

आलम्बन नायकादिस्तनालम्ब्य रसोद्गमात् । - ७.29

उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये ॥

आलम्बनस्य वेष्टाया देशकालादयस्तथा ॥ ७.132 विश्वनाथ साहित्य दर्पण

2. एवनेषां स्थायिभावानां लोके तत्तन्नायकानां यान्यालम्बनतयो -

उद्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तान्येषु काव्यनाट्ययोर्व्यज्यमानेषु

विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते विभावयन्तीति व्युत्पत्तेः ।

पण्डित राज्ञान्नाथ

रसगाथर, प्रथम आनन पृ० 134

अर्थ का सामाजिक लोक अनुभव करते हैं। अतः वह अनुभाव कहा गया है।¹

“विद्वान् लोक लोके स्वभाव के अनुसार सिद्ध और लोक यात्रा का अनुमान करने वाले कारणों और कार्यों को अभिनय के संदर्भ में विभाव एवं अनुभाव समझे।”²

नाटक के संदर्भ में वाणी, ध्वनि, भाषा आदि शारीरिक वेषाङ्गों एवं सत्वोद्रेक पात्रों के मूढ़ अर्थों या मनोभावों का अनुभव प्रेक्षक को प्रदान करते हैं, वे “अनुभाव” कहलाते हैं। अनुभव प्रदान करने के कारण ही इन्हें “अनुभाव” कहा गया है। किन्तु “अनुभाव” शब्द की व्युत्पत्ति “अनुभव” से हुई है। इसे स्वीकार करने में अनेक विद्वानों को आपत्ति है, क्योंकि उनके विचारानुसार “अनुभव” शब्द “अनु” और भाव के जोड़ से बना है, तथा “अनु” का अर्थ “पश्चात्” पीछे³ है। अतः व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह स्वीकार किया जाता है, कि जो भाव के पीछे उत्पन्न होता या जो भाव का अनुवर्ती होता है, वह “अनुभाव” है।

उपर्युक्त दृष्टि से अनुभाव दो प्रकार के अर्थों का सूचक कहा जा सकता है। प्रथम “अनुभव” कराने वाला तथा द्वितीय “भाव” का अनुवर्ती। वस्तुतः अनुभाव पर दोनों ही विचारधाराएँ सत्य प्रतीत होती हैं।

1. वाङ्मय-अभिनयेनेह एतस्त्वर्थोऽनुभाव्यते ।

शास्त्रवाङ्मय-अभिनयेनेह एतस्त्वर्थोऽनुभाव्यते । स्मृत. ॥ 7/5 नाट्यशास्त्र
आचार्य भरत

2. लोकस्वभावसंसिद्धा लोक यात्रायाऽभिनि. ।

अनुभावा विभावश्च ज्ञेयास्त्वभिनिये बुधै. ॥ 7/6
आचार्य भरत-नाट्यशास्त्र

3. रससिद्धान्त . स्वरूप विश्लेषण डॉ० आनन्द

धनजय के अनुसार --- "रति आदि० भावों को प्रकट करने वाला विकार

शरीर आदि का परिवर्तन० अनुभाव है । ये रस के कार्य तथा लोक व्यवहार में इनको प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है ।¹ आचार्य विश्वनाथ के अनुसार --

"उद्बुद्ध इत्यादि० को बाहर प्रकाशित करने वाला लोक में जो "कार्य" रूप है, वही काव्य और नाटक अनुभाव है ।² प० जान्नाथ के अनुसार "उन रति आदि स्थायी भावों के जो कार्य लोक में प्रसिद्ध हैं, वे ही अनुभाव हैं ।³

अतः विभिन्न मतों के पर्यालोचन से यह स्पष्ट है कि अनुभाव के स्वरूप के सम्बन्ध में आचार्यों में विशेष मत भेद नहीं है । प्रायः सभी ने भरत की नान्यता को स्वीकार करते हुए उसके स्पष्टीकरण में बताया है, कि वे भावों के सूचक होते हैं । वे आंगिक या शारीरिक विकार हैं, लोक व्यवहार में इन्हें कार्य कहते हैं, अर्थात् विभिन्न भावों के उद्बोधन या उद्बोधन से हम सभी ने जो विकार या परिवर्तन आते हैं तथा जिन्से मनोद्बोधन की सूचना मिलती है, उन्हें अनुभाव स्वीकार किया गया है ।

1. अनुभावो विकारस्तु भावसंस्मृतात्मक ।

3/ दशरूपक, कतुर्ध्व प्रकाश
धनजय

2. "उद्बुद्ध कारणैः स्वै. स्वैर्बहिर्भावि प्रकाशयन् ।

लोके य कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनादययो. ।"

साहित्यदर्पण"- 3/132

विश्वनाथ -

3. अनवि कार्यतया तान्यनुभाव शब्देन ।

रसगंगाधर, प्रथम

आनन्द पृ० 40 135

व्यभिचारी भाव

रस के सैद्धान्तिक विवेचन में सवारी भाव के लिए "व्यभिचारी भाव" का भी प्रयोग पर्याय रूप में उपलब्ध है। प्रारम्भिक आचार्यों ने तो "व्यभिचारी" शब्द का ही प्रयोग प्रमुख रूप में किया है, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि "व्यभिचारी भाव" की व्याख्या में सवरण या सवार का उल्लेख होने के कारण ही आगे इनका सवारी नाम ही प्रचलित हुआ। शाब्दिक दृष्टि से भी व्यभिचारी और सवारी के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। शब्दकोष के अनुसार व्यभिचारी जहाँ पथभ्रष्ट, भुमार्ति मन, अनियमित असत्य, विवर्तनीय आदि का सूचक है, वहाँ 'सवारी' का अर्थ स्थिर, अस्थिर, चल, परिवर्तनीय आदि है। आचार्य भरत ने "व्यभिचारी" शब्द का प्रयोग करते हुए व्युत्पत्ति के आधार पर इनका त्वल्य स्पष्ट करने का यत्न किया है। भरत के अनुसार "व्यभिचारी" शब्द क्रमशः "वि" "अभि" एवं चर के योगक्षेपनिर्मित है, अतः ये तीनों निम्नांकित तीन विशेषताओं के परिचायक हैं --

॥१॥ "वि" विविधता का सूचक है। इससे प्रतीत होता है कि सवारी भाव एक तो विविध प्रकार के होते हैं तथा दूसरे वे विभिन्न साधनों वाणी, शारीरिक चेष्टाओं, सत्वोद्रेक आदि के रूपों में प्रस्तुत होते हैं। भरत ने इस प्रसंग में "वाग्मासत्वोपेतान" का उल्लेख विशेष रूप में किया है।

॥२॥ अभि, का "अभिमुख्य" या "अभिमुखता" का सूचक स्वीकार किया गया है। धनजय और विश्वनाथ जैसे आचार्यों ने भी अभिमुख्य पर विशेष जल दिया है। शब्दकोष के अनुसार "अभिमुख्य" के अनेक अर्थ हैं यथा सामने, सम्मुख, समीप अनुकूल मुख किए हुए आदि इस संबंध में डॉ० आनन्द प्रकाश दीक्षित का मत भी उल्लेखनीय है,

उन्होंने प्रारम्भ में अभिमुख को "अनुकूल" के अर्थ में स्वीकार किया है - "रसानुकूल"सवरण करने वाले" जिससे यह प्रतीत होता है कि सवारी भावों का एक लक्षण रसों द्वारा स्थायी भाव के अनुकूल होना भी है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित प्रतीत नहीं होता। प्रेम में क्रोध, आकर्षण, विषाद आदि इसकी मूल प्रकृति के अनुकूल प्रतीत नहीं होते यह बात अन्यथा है, कि स्थायी भाव अपनी सबलता के कारण प्रतिकूल एवं विरोधी भावों को भी अनुकूल बना लेता है या उनसे विच्छिन्न नहीं होता ऐसी स्थिति में यह स्वीकार करना कि सवारी भाव सदा रस के अनुकूल होते हैं, न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। भरत द्वारा कथित "विधि अभिमुख्येन चरन्तो व्याभिचारिणः", पंक्ति का दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि "व्यभिचारी संज्ञा उन भावों को दी जायेगी, जो विविध प्रकार के रसों की अनुभूति के समय प्रेक्षक के अभिमुख सम्मुख प्रस्तुत हो जाते हैं अर्थात् रसानुभूति के समय प्रेक्षक को इनका प्रत्यक्ष होता है, यद्यपि ये मानसिक स्थिति मात्र है। किन्तु उसकी सूचना स्थित्यनुकूल किये गये वागगादि अभिनय के प्रदर्शन से मिलती है, अतएव इनका साक्षात्कार हुआ करता है।

॥३॥ "चर" धातु का सामान्य अर्थ है चलना किन्तु भरत ने इसका अर्थ "चरन्ति नयन्तीत्यर्थः" करते हुए इसे आनयन या "ले आने" का सूचक माना है आचार्य भरत ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए यह स्वीकार कि 'सवारी' भाव 'स्थायी' भाव को ले आते हैं। आचार्य भरत ने "वि" "अभि" एवं "चर" के आधार पर व्यभिचारी या सवारी भाव के जो तीन लक्षण निर्धारित किये हैं, उन्हें समन्वित करते हुए यह स्वीकार किया जाता है, कि उनके विचार से व्यभिचारी भाव वे हैं, जो वाणी वेषटा सत्वोद्रेक आदि विविध प्रकार के माध्यमों से प्रेक्षक के सम्मुख स्थायी भाव को व्यक्त या प्रकाशित करता है।

धनजय ने दशरूपक में व्यभिचारी भाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह स्वीकार किया है "विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः स्थायिन्युन्यमग्ननिर्गमना कल्लोला इव वारिधो ।" अर्थात् जो भाव विशेष रूप में अभिमुख्य से स्थायी भाव के अन्तर्गत उन्मग्न एवं निमग्न ॥ उठते एवं डूबते ॥ रहते हैं । जैसे समुद्र में लहरे उत्पन्न और क्लिप्त होती हैं, वैसे ही रत्यादि स्थायी भाव में निर्वेदादि व्यभिचारी भाव अविभूत एवं तिरोहित होते रहते हैं ।

सात्त्विक भाव

सत्त्व + ठञ् भाव वे हैं जो सत्त्व से उत्पन्न होते हैं । यह सत्त्व क्या है इस पर आचार्यों के पृथक-पृथक मत हैं, आठ सात्त्विक भावों का पृथक-पृथक परिगणन किया गया है । आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र में सात्त्विक भावों का अपना अलग महत्त्व है, भरत के अनुसार—"सात्त्विक भावों का अनुभाव में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता ।" हेमचन्द्र-सूरि के अनुसार, "प्राण ही सत्त्व है, उससे उत्पन्न भाव सात्त्विक स्वीकार किये जाते हैं ।" प्राण में जब पृथ्वी का भाग प्रधान होता है तब स्तम्भ, जल का भाग प्रधान होने पर अश्रु, तेज का भाग प्रधान होने पर वैवर्ण्य तथा आकाश का भाग प्रधान होने पर प्रलय की स्थिति होती है। इस प्रकार अन्य सात्त्विक भावों की उत्पत्ति होती है । नाट्यशास्त्र की मर्यादा यह उपयुक्त

१. स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाचः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः ।

वैवर्ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः

नाट्यशास्त्र- भरत 6/22

उल्लेख किया है ।¹ अतः इससे स्पष्ट है कि नादय में अनुभाव और सात्त्विक भाव का अपना-2 स्थान तथा अपना महत्व अलग है, और उनका एक-अन्य ही रसार्पणसामर्थ्य है ।

साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने सात्त्विक भावों को अनुभाव रूप स्वीकार किया है । दशरूपककार चन्द्रिका ने सात्त्विकभाव^{का} लक्षण इस प्रकार स्वीकार किया है—“पृथग्भावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विका

सत्तवादेव समुत्पन्नेस्त्वच्च तदभावभावनम् ॥

जिसका स्पष्टीकरण धनिक के अनुसार इसप्रकार है—

1. स्तम्भस्वेदरोमाद्भ्यस्वर भेद कस्य वैष्णव्याश्चुलया अष्टौ सात्त्विकाः ।

सीदत्यस्मिन् इति व्युत्पत्त्ये. सत्त्वगुणोत्कर्षात् साधुत्वाच्च प्रणात्मकं वस्तु सत्त्वं, तत्र भावा सात्त्विका भवा इति वक्ति । तेऽत्र प्राण भूमि प्रसृत रत्यादिभेदेन वृत्तयो वाह्यजडरूप भौतिक नेत्र जलादि क्लिष्टा विभावेन रत्यादिगते नैवातिवर्षणागोचरेणादृता अनुभावेऽप्यगम्यमाना भावा भवन्ति । तथा हि पृथ्वीभाग प्रधाने प्राणे सक्रान्तश्चित्तवृत्तिगणः स्तम्भौ विष्टौ चैतन्यत्वं । जल भाग प्रधानेतु वाष्पः । तेजससुप्राणनैकट्यादुभयथा तीव्रातीव्रत्वेन प्राण-नुग्रह इति द्विधा स्वेदो वैष्णव्यं च । तद्वैतत्वाच्च तथा व्यवहारः । आकाशनु-ग्रहे गतचेतनत्व प्रलयः । वायुस्वातन्त्र्ये तु तस्य मन्दमध्योत्कृष्टावेशात् त्रैधा रोमाचवेपथुस्वर भेद भावेन स्थितिरिति भरत विद वाह्यास्तु स्तम्भादयः शरीरधर्मा अनुभावाः । तेयान्तरालिकान् सात्त्विकान् भावान् गमयन्त परमार्थतो रतिनिर्वेदादिगमका इति स्थितम् । एव च नवस्थायिनस्त्र्यसिस्त्राद् व्यभिचारिणो अष्टौ सात्त्विका इति पञ्चाशद्भावाः ।

काव्यानुशासन 2.53 आचार्य हेमचन्द्रसूरि

"परगत दुःख हर्षादि भावना जामत्यन्तानुक्कलान्त. करणत्वं सत्त्वं यदाह- सत्त्वं नाम मन. प्रभव तच्च समर्पित मनस्त्वादुत्पद्येत, एतदेवास्य सत्त्वं यत. विन्नेन प्रहर्षितेन चात्रोभावादयो निर्वर्त्यन्ते तेन सत्त्वेन निवृत्ता. सात्त्विका त्त एव भावास्तत उत्पाद्यमानत्वादनुभूतयोऽपि भावा भाव संबुनात्मक विकार रूप-त्वावानुभावा इति द्वैयरूप्यमेवाम् ॥१४॥ -दशरूपक-वस्तुतः. दशरूपक के इस सिद्धान्त का ही सूत्र पकड़कर विश्वनाथ कविराज ने सात्त्विक भावों को अनुभाव रूप मान लिया है, किन्तु, जहाँ दशरूपक में स्तम्भादि को सात्त्विक भाव और अनु भाव दोनों रूपों में देखा गया है वहाँ साहित्य दर्पण में दोनों की एकरूपता निर्धारित की गई है ॥ आचार्य विश्वनाथ के अनुसार "रजोगुण और तमोगुण से रहित सत्त्वगुण से युक्त स्तम्भ और स्वेदादि विकार को सात्त्विक भाव स्वीकार करते हैं ।"

स्थायी भाव का विवेचन-- आचार्य भरत ने रस सम्बन्धि भावों को मुख्यतः उक्तों में विभक्त किया है । १।४ स्थायी भाव २।४ सवारी भाव ३।४ सात्त्विक भाव इनमें से अंतिम वर्ग ४ सात्त्विक भाव को तो परवर्ती आचार्यों ने अनुभाव की श्रेणी में स्वीकार किया है । स्थायी एवं सवारी भावों को स्पष्ट करते हुए आचार्य भरत ने तीन बातें स्वीकार की हैं । १।४ स्थायी भाव ही नाटक ४काव्य में

१० विकाराः सत्त्वसम्भूताः सात्त्विका. परिकीर्तिताः ।

स्तम्भस्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथवेपथुः ॥

वैणर्ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका. स्मृता ॥"

134 - 35

विश्वनाथ-साहित्य दर्पण

रसत्व को प्राप्त होते हैं अर्थात् इन्हीं में इसके रूप में परिणत होने की क्षमता है; जबकि संवारीयों में यह क्षमता नहीं है । ४२४ संवारी भाव स्थायी भाव पर आश्रित रहते हैं । ४३४ स्थायी भाव स्वामी या नृपति की भाँति प्रमुख होते हैं, तो संवारी भाव सामान्य व्यक्ति की भाँति गौण होते हैं । अपने मत की पुष्टि के लिए भरत ने कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया है, अपितु केवल परम्परागत मत को ही स्वीकार किया है ।¹

भरत तथा परवर्ती आचार्यों ने स्थायी भाव के स्वरूप पर सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करते हुए इसकी अनेक विशेषताओं का उद्घाटन किया है । जो इस प्रकार है ।

1- स्थायी भाव जन्मजात होते हैं और वासना सस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं ।²

2- ये प्राणी मात्र में जन्म से ही विद्यमान रहते हैं ।³

3- स्थायी भाव स्थिर रूप में रहते हुए विरोधी या अविरोधी भावों ४संवारी भावों४ से उच्छिन्न या तिर्यहित नहीं होते ।

4- स्थायी भाव दूसरे भावों ४संवारी भावों४ को आत्मसात् कर लेता है तथा संवारी

1. तत्राष्टौ भावाः स्थायिनः । त्रयस्त्रिंशद्व्यभिचारिणः । अष्टौ सार्त्तिकवक्ता इति भेदाः । तथा विभावनुभाव्यव्यभिचारिणः स्थायिभानुपाश्रिता भवन्ति इत्याश्रयत्वात्स्वाभिभूताः स्थायिनो भावाः । तत्स्थानीय पुरुष गुण भूता अन्ये भावाः । तत्र स्थायिभावा रसत्वमाप्नुवन्ति । परिजनभूता व्यभिचारिणो भावास्तान्गुणतया श्र्यन्ते ।

भरत-नाट्यशास्त्र

2. अभिनव गुप्त अभिनव भारती पृ० 479-6

3. स्थायित्वं चैतावतामेव जात एव हि जडुरियतीभिः संविद्भिः परीतो भवति।

षष्ठोऽध्यायः पृ० 479 अभिनवगुप्त

भाव इन्हीं के आश्रित रहते है ।¹

5- स्थायी भाव समस्त प्रबन्ध में व्याप्त एवं स्थिर रहते है ।²

6- स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होते है रस वर्वणा आस्वाद या आनन्दस्पता इन्हीं से प्राप्त होती है ।³

7- स्थायी भाव की स्थिति भरत के अनुसार इस प्रकार से है, जैसे मनुष्यों में राजा शिष्यों में गुरु महान होता है उसी तरह सम्पूर्ण भावों में स्थायी भाव महान होता है ।⁴

शृङ्गार रस

"शृङ्गा प्राधान्यम्"⁵ इयति इति शृङ्गारः" । शृङ्गा कर्म उपपद रहते शृङ्गातौ धातु से "कर्णयण्" सूत्र से अण् प्रत्यय हुआ फिर वृद्धि के अनन्तर शृङ्गार शब्द की निष्पत्ति हुई शृङ्गा अर्थात् भावना के उच्च शिखर पर पहुँचाने वाला शृङ्गार रस है ।⁶

1. विरूढैरविरूढैर्वा भवैर्विच्छिद्यते न यः ।

आत्मभाव नयत्यनयान् स स्थायी लवणाकरः ॥

दशरूपक 4.34

2. रसांगाधर / जगन्नाथ

3. भोज एवं विश्वनाथ सरस्वती कष्ठाभरण / साहित्य दर्पण

4. यथा नराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः । एवं हि सर्व भावनां भावः स्थायी महतीह ॥

भरत -- नाट्यशास्त्र -8/7

5- शृङ्ग. प्राधान्य-सान्त्वोश्च -- अमरकोष नानार्थ कर्ष 26

6- शृङ्गे प्रभुत्वे शिखरे चिन्हे क्रीडाम्बुयन्त्रके । विषाणोत्कर्षयोः

मेदिनीकोष-3/25,26

नादयः शास्त्रं मे इसी शृंगार को गुर्वचिरं सिद्धं उज्ज्वलं वेदात्मकं शुचिं और मेध्यं स्वीकार किया गया है । भाव प्रकाशन के अनुसार "भावों में जो उत्तम श्रेष्ठ है तथा जिसके आश्रय से भावों की श्रेष्ठ स्थिति - शृंगार तक पहुँचा जा सकता है उसे शृङ्गार कहते हैं ।¹

आचार्य वाग्भट शृङ्गार रस का लक्षण इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, "नायिकों और नायक के परस्पर प्रेम को शृङ्गार कहते हैं । यह शृङ्गार दो प्रकार का होता है— संयोग शृङ्गार और विप्रलम्भ शृङ्गार,² आचार्य मम्मट के अनुसार, "शृङ्गार के दो भेद हैं सम्भोग और विप्रलम्भ इनमें प्रथम $\{$ संभोग $\}$ का परस्पर अवलोकन आलिंगन, अधरपान, बुम्बन आदि भेदों से अनन्त प्रकार का स्वीकार किया जाता है, लेकिन अपरिच्छेद होने के कारण एक ही गिना जाता है । विप्रलम्भ शृङ्गार अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शापहेतुक, होने के कारण पाँच प्रकार का होता है ।³ आचार्य रूद्रट के अनुसार, दो परस्पर अनुरक्त, स्त्री पुरुषों

1. भावनामुक्तं यत्न तच्छृंगं श्रेष्ठमुच्यते ।

इयन्ति शृंगं यस्मात्तु तस्माच्छृंगार उच्यते ॥ भाव प्रकाशन पृ० 48

2. जायापत्योर्भिधो रत्या वृत्तिः शृङ्गार उच्यते ।

संयोगो विप्रयोगश्चेत्येव द्विविधो मतः ॥ 5/5 वाग्भटालकार

3. तत्र शृङ्गारस्य द्वौ भेदौ, सम्भोगो विप्रलम्भश्च ॥ तत्राद्यः परस्परावलोकनालिंगनाधरपानपरिवुम्बनाश्च अनन्तभेदत्वाद् अपरिच्छेदः इत्येक एक गण्यते अपरस्तु अभिलाषविरहेर्ष्याप्रवास शापहेतुक इति पञ्चविधः ॥ 4/29 - काव्य प्रकाश-मम्मट

का रतिपरक व्यवहार शृङ्गार स्वीकार किया जाता है । यह शृङ्गार दो प्रकार का होता है सयाग और विप्रलम्भ ।¹ आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र ने नादयदर्पण में शृङ्गार रस का लक्षण इस प्रकार से स्वीकार किया है, सम्भोग और

विप्रलम्भात्मक दो प्रकार का शृङ्गार रस होता है । उनमें से प्रथम अर्थात् सम्भोग-
अनन्त प्रकृत्य तथा द्वितीय (विप्रलम्भ शृङ्गार)

शृङ्गारः १। मान २। प्रवास ३। शाप ४। ईर्ष्या तथा ५। विरह रूप पांच

प्रकार का होता है ।² शिगमपालने, विभाव, अनुभाव, सात्त्विक और सवारियों के द्वारा सामाजिकों के हृदयों में रस्यमानता को प्राप्त रति को शृङ्गार कहते हैं ।³

आचार्य भोज ने शृङ्गार वीर आदि १० रसों के स्थान पर रस की संज्ञा केवल

शृङ्गार को दी है ।⁴ शृङ्गार को इन्होंने अटकार और अभिमान का पर्याय माना है

१. व्यवहार पुनार्योरन्योन्यं रस्तयो रति प्रकृति .

शृङ्गारः स द्वेधा संभोगो विप्रलम्भश्च ॥

रुद्रट काव्यालंकार ५/१२

२. सम्भोगो विप्रलम्भात्मा शृङ्गार. प्रथमो बहु. ।

मान, प्रवास शापेच्छा-विरहैः पंचधाऽपर ॥

नादयदर्पण-रामचन्द्र गुणचन्द्र १०/१२

३. विभावैरनुभावैश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

आनीयमाना स्वाद्यत्वं रति. शृङ्गार. उच्यते ॥ १७८ रसार्णवसुधाकर

४. शृङ्गार वीर कल्यादभुतरौद्रहास्य-

वीभत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्न. ।

आम्नासिषु दशरसान् सुधियो वयं तु

शृङ्गार मेव रसनाद्रसमामनाम. ॥

शृङ्गार प्रकाश पृ० ४७० भोज

५. रसोऽभिमानोऽहकार. शृङ्गार रति गीयते ।

भोज-- सरस्वती कण्ठाभरण

आचार्य भोजनेइसी अहंकार को रस स्वीकार किया तथा भोज के अनुसार इसकी परि-
 परिभाषा है । 'मनोऽनुकूल दुःखादि भावों में भी आत्मगत सुखद अभिमान की
 प्रतीति ।' इसी अहंकार का और नाम श्रांर है, क्योंकि यही भाव सामाजिक
 को श्रां अर्थात् सुख की वोटों पराकाष्ठा तक पहुँचा देता है ।² भोज को केवल
 अहंकार अथवा उनके पर्यायवाची श्रांर को ही रस की संज्ञा देनी अभिष्ट है, अन्य
 तथा कथित रसों को नहीं ।³ धनंजय के अनुसार, "रमणीय देश कला, काल वेष
 तथा भोग आदि के सेवन के द्वारा परस्पर अनुरक्त युवक युवति को जो प्रमोद
 होता है, वह रति भाव कहलाता है, वही मधुर आ वेषटाओं से पुष्ट होकर ॥
 ॥प्रहृष्यमाणा॥ शृङ्गार रस कहलाता है ।⁴

आचार्यों ने शृङ्गार रस का लक्षण करने के उपरान्त उसके भेदों को निम्न
 प्रकार से स्वीकार किया है- आचार्यवाग्भट्ट¹ संयोग और विप्रलम्भ दो प्रकार
 के श्रांर रस स्वीकार किया है, संयोग और विप्रलम्भ श्रांर की परिभाषा इस
 प्रकार है -- नायिका और नायक के मिलन को संयोग श्रांर और उन के वियोग

1. मनोऽनुकूलेषु दुःखादिषु आत्मनः सुखाभिमानः रसः । - सरस्वती कण्ठाभरण-भोज

2. येन श्रां रीयते गम्यते स श्रांरः पृ० 477 सरस्वती कण्ठाभरण ॥भोज॥

3. ॥क॥ स श्रांरः सोऽभिमानः स रसः ।

॥ख॥ रसः श्रांर एव एकः ॥ पृ० 477 भोज-सरस्वती कण्ठाभरण

4. रम्य देश कलाकाल वेष भोगादिसेवनैः ॥

प्रमोदात्मा रतिः सैव युनोरन्योन्यरक्तयोः ।

प्रहृष्यमाणा शृङ्गारो मधुराङ्गविवेष्टितैः ॥ 48/चतुर्थ प्रकाश दशस्पक धनंजय

को विप्रलम्भ शृंगार स्वीकार करते हैं । पुनः शृंगार के दो भेद किये गये हैं प्रच्छन्न और प्रकाश ।¹ दशरूपककार धनञ्जय और भाव प्रकाशनकार शारदातनय को छोड़कर सभी आचार्यों ने शृंगार के दो भेद स्वीकार किये हैं ।

1. संभोग या संयोग 2. विप्रलम्भ या वियोग इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है । संभोग या संयोग शृंगार-संभोग ॥सम् पूर्वक/भुज + ध्व॥ अथवा संयोग ॥सम्+युज+ क्त्वा॥ शृंगार वह आनन्दपूर्वक अवस्था है जहाँ अनुकूल क्लिप्तासी एक दूसरे के दर्शन स्पर्शन इत्यादि का उपभोग करते हैं । आचार्य भरत के अनुसार संभोग ॥शृंगार॥ स्तु, माल्य, अनुलेपन अलंकार इष्टजन गीतादि-विषय पर भवनादि के उपभोग से उपवन, गमन, प्रियवचन, श्रवण, प्रिय-दर्शन तथा उसके साथ की गई लीला क्रीडा आदि से उत्पन्न होता नयनावातुर्य, भ्रू विक्षेप, कटाक्ष, ललित तथा मधुर अंग वेष्टा, आकर्षक वचन आदि अनुभावों से प्रतीत होता है । तथा आलस्य जुगुप्सा औग्र्य को छोड़कर अन्य व्यभिचारियों से शुष्ट होता है ।² भरत के बाद रूद्रट ने भी शृंगार के संयोग और वियोग सदोनों ही भेदों को यथावत् स्वीकार किया है । आचार्य रूद्रट के अनुसार "संभोगः स्नातयोः" ॥12/6॥ के अनुसार नायक और नायिका

1. तौ तयोर्भवतो वाच्यौ बुधैर्युक्त विद्युक्तयोः ।

प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च पुनरेष द्विधा मतः ॥ 6/5 वाग्भट

2. तस्य द्वे अधिष्ठाने संभोगो विप्रलम्भश्च । तत्र संभोग-स्तावत् स्तुमाल्यानुलेपनालंकारेष्टजन-विषयवर-भवनोपभोगो पवनगमनानुभव-नश्रवणदर्शन क्रीडा लीलादि भिर्किभावैरुत्पद्यते । नाट्यशास्त्र पृ० 7॥ षष्ठोऽध्याय भरत

का सम्पर्क ही श्रृंगार है ईक्षण आदि नहीं इस शका का खण्डन करते हैं "समान मनो-
 दशा वाले अत्यन्त प्रसन्न नायक और नायिका जो परस्पर दर्शन, भाषण आदि करते
 हैं, वह सब संभोग श्रृंगार होता है ।¹ नमिसाधु उक्त प्रस्ता की टीका में स्पष्ट
 किया है, कि परस्पर अवलोकन विश्रम्भालाप उद्यान विहार, पुष्प वयन, जल, क्रीडा,
 मधुपान, ताम्बूल, सुरतादिक सभी कुछ संभोग श्रृंगार है । निधुवन मात्र को संभोग
 श्रृंगार समझना भारी भूल है ।² धनजय के अनुसार "जहाँ परस्पर अनुकूलता धारण
 परके विलासी नायक नायिका दर्शन, स्पर्शन आदि का परस्पर सेवन करते हैं,
 वहाँ प्रहर्ष उल्लास से युक्त संभोग श्रृंगार होता है ।³ आचार्य विश्वनाथ के अनुसार
 जहाँ एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त विलासी नायक नायिका परस्पर दर्शन स्पर्शन
 आदि का सेवन करते हैं, वह संभोग श्रृंगार है ।⁴

विप्रलम्भ श्रृंगार

वाग्भट ने नायक नायिका के वियोग को विप्रलम्भ श्रृंगार स्वीकार किया
 है ।⁵ आचार्य विश्वनाथ के अनुसार विप्रलम्भ श्रृंगार नायक नायिका का परस्परानुराग

1. अन्योन्यस्य सवितानुभवतो नायकौ यदिदमुदौ ।

आलोकन वचनादि सत्तर्व संभोग श्रृंगारः ॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १४ रुद्रट काव्यालंकार

2. नायकौ दम्पती----यदालोकनववनोद्यान विहार पुष्पोच्चयन जल क्रीडा मधुपान-
 ताम्बूलसुरतादिकम् अनुभवतः सत्तर्व, न तु निधुवन-मात्रम् संभोग श्रृंगार

1- काव्यालंकार नमिसाधु की टीका 13/1

3. अनुकूलौ निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ ।

दर्शन स्पर्शनादीनि स संभोगो मुदान्वितः ॥ दशरूपक 4/69

4. दर्शन स्पर्शनादीनि निषेवेते विलासिनौ ।

यत्रानुरक्तावन्योन्यं संभोगोऽयमुदाहृतः ॥ साहित्य दर्पण 210 तृतीय परिच्छेद

5. तौ तयोर्भवतो वाच्यौ बुधैर्युक्त-वियुक्तयोः ।

प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च पुनरनेष द्विधा मतः ॥ १६४ वाग्भटलंकार

तो प्रगाढ हुआ करता है, किन्तु परस्पर मिलन नहीं होने पाता ।¹ विप्रलम्भ की श्री निरुक्ति इन प्रकार से है--

"संभोगसुखास्वाद लोभेन विशेषेण प्रलभ्यते आत्माऽत्रेति विप्रलम्भ. । काव्यानु० 2 30 ।

आचार्य रामचन्द्र गुणवन्द्य के अनुसार, "संभोग विप्रलम्भात्मा शृंगार प्रथमो बहु. ।

मान--प्रवास--शावेच्छा-विरहै. पञ्चापर ॥ 10/112

संभोग और विप्रलम्भात्मक दो प्रकार का शृंगार रस होता है । उनमें से प्रथम अर्थात् संभोग शृंगार अनन्त प्रकार का बहु होता है । दूसरा विप्रलम्भ शृंगार 5 प्रकार का होता है ॥1॥ मान विप्रलम्भ [2] प्रवास वि० ॥3॥ शाप वि० ॥4॥ ईर्ष्या वि० ॥5॥ विरह विप्रलम्भ ।

एक दूसरे के अनुकूल पड़ने वाले और एक दूसरे को प्रेम करने वाले ॥ स्त्री पुरुष रूप ॥ दो क्लियासियों का जो परस्पर दर्शन स्पर्शन आदि है । वह संभोग ॥ शृंगार ॥ स्वीकार किया जाता है । परस्पर अनुरक्त होने पर भी परतन्त्रता आदि के कारण स्त्री पुरुष रूप दोनों क्लियासियों का परस्पर मिलन न हो सकना अथवा चित्र का क्लिया हो जाना विप्रलम्भ शृंगार स्वीकार किया जाता है । ये दोनों अवस्था विशेष जिस आस्थावान् प्रेम सम्बन्ध रूप इति के उत्कर्ष रूप शृंगार का आत्मा अर्थात् स्वभाव भूत है वह "संभोग विप्रलम्भात्मा" है । यह इस शब्द का अर्थ है इसलिए ॥ गौओं के चितकबरी और काली ॥ शाबलेयत्व और काहुलेयत्व ॥ भेदों के समान ये ॥ संभोग तथ विप्रलम्भ ॥ दोनों अलग-2 भेद नहीं है । अपितु संभोग में भी विप्रलम्भ

1. यत्र तु रति. प्रकृष्टा नाभीष्टमुदैति विप्रलम्भोऽसौ ।

की सम्भावना बने रहने और विप्रलम्भ में भी मन में संयोग का इच्छात्मक सम्बन्ध विद्यमान रहने से शृंगार रस उभयात्मक होता है । किन्तु इस्सी एक अंश की प्रधानता के कारण संभोग शृंगार, विप्रलम्भ शृंगार इस प्रकार से स्वीकार किया जाता है । दोनों अवस्थाओं के सम्मिश्रण का वर्णन होने पर विशेष चमत्कार होता है ।¹ आचार्य भोज ने विप्रलम्भ शृंगार की परिभाषा को इस प्रकार से स्वीकार किया है, जहाँ रति नामक भाव प्रकर्ष को तो प्राप्त कर ले पर अभिष्ट को प्राप्त न कर सके वहाँ विप्रलम्भ होता है ।² पंडित राजान्नाथ ने "स्त्री पुरुषों की वियोग कालावच्छिन्ना रति" को विप्रलम्भ मानते हैं । "वियोगकालावच्छिन्नत्वे द्वितीयः । रसागाधर प्रथम आनन ।

आचार्य वाग्भट ने नायक के चार भेद इस प्रकार से स्वीकार किये हैं ---
अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, गठ नायक और धृष्ट नायक नायिकाओं के भी इसी

1. "परस्परानुरक्तयोरपि विवासिनो. पारतन्त्र्योदेरघाटन विवक्षितेषो वा विप्र-
लम्भ " ।

"एतौ इ विप्रलम्भसंभोगौ इदमप्यवस्थाविशेषावात्ना स्वभावो यस्यावस्था तु
तेन शृङ्गारस्य
दुःशार्दूयानुयायिन आस्थाबन्धात्मकरतिप्रकर्षरूपस्य शृङ्गारस्य नैमै भेदो
गोत्वस्येव शाबलेय बाहुलेयावपि तु संभोगेऽपि विप्रलम्भ संभावनासद्भावाद्
विप्रलम्भेऽपि मनसा संभोगानुबेधादुभयसंवलितस्वभाव. शृंगारः उत्कट त्वाच्चैकदेशै-
ऽपि संभोग शृंगारो विप्रलम्भ शृङ्गार इति चोपचारेणोच्यते । अवस्थाद्वयमीलन-
निबन्धने च सात्त्विकचमत्कारः ॥

रामचन्द्र-गुणचन्द्र-नादयदर्पण तृतीय दिवेक

2. भावो यदा रतिर्नाम प्रकर्षमधिगच्छति ।

नाधिगच्छति चाभिष्ट विप्रलम्भस्तदोच्यते ॥

भोज- सरस्वतीकण्ठाभरण - 5/45

प्रकार से बार भेद स्वीकार किये हैं ।¹ साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार धीरोदात्त नायक धीरललित धीर प्रशान्त ये बार प्रकार के नायक, दक्षिण नायक, धृष्ट नायक, अनुकूल नायक, और राठ नायक के रूपों में विभक्त होकर नायक के सोनह भेद स्वीकार किये हैं । तथा ज्येष्ठ, मध्यम आदि जो लेकर कुल 48 भेद नायक के स्वीकार किये हैं तथा दशरूपकार ने भी इसी प्रकार से नायक के भेद जो स्वीकार किया है । शृंगार रस के अन्तर्गत नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथों में रघुट का काव्यालंकार, भोज का सरस्वती कण्ठाभरण और शृंगार प्रकाश तथा विश्वनाथ का साहित्यदर्पण विशेष उल्लेखनीय है । इसके अतिरिक्त रुद्रभट्ट, अग्निपुराणकार, वाग्भट प्रथम, हेमचन्द्रसूरि शारदातनय, विद्यानाथ, सिंगभूषण, वाग्भट द्वितीय के काव्यशास्त्रों में भी नायक नायिका भेद प्रकरण को स्थान मिला है, लेकिन इन ग्रंथों में नायक-नायिका सम्बन्धि कोई उल्लेखनीय नवीनता उपलब्ध नहीं होती ।

आचार्य वाग्भट ने अनुकूल नायक का लक्षण इस प्रकार से स्वीकार किया है, "अनुकूल नायक वह है जो किसी अन्य स्त्री में आसक्त न हो वरन् जिसका अपनी स्त्री में अनुराग "नील" के समान पक्का हो।"² साहित्यदर्पणकार

1. तय य विबुधैरुक्तोऽनुकूलो दक्षिण. राठ. ।

धृष्टरवेति वतुर्धा स्यान्नायिका स्याच्चतुर्विधा ।। 3/5 वाग्भटालङ्कार

2. नीलोरागोऽनुकूल. स्यादनन्यतः। 9/5 - वाग्भटालङ्कार

विरवनाथ के अनुसार , "अनुकूल" नायक वह है जो एक नायिका के प्रेम में पाा रहा करता है । अभिप्राय यह है, कि एक प्रेमिका के प्रति आसक्ति रखने वाला ही व्यक्ति अनुकूल नायक है ।¹ दशरूपककार धनजय के अनुसार "जिस नायक की एक ही नायिका होती है, उसे 'अनुकूल नायक' स्वीकार किया है ।"² अनुकूल नायक का अत्यन्त सुन्दर भावविवर नटाकवि भवभूति की इन पंक्तियों में -----

"अद्वैत सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्, विग्रामो हृदयस्य च न
जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः, कालेनावरणात्य यात्परिणते यत्स्नेहसारे
स्थितं, भद्रं तस्य सुनानुवस्य कथमप्येक हि तत्प्राप्यते "॥88/2

उत्तररामचरितं अंक 4

आचार्य रूद्रट ने , "प्रेम एवं स्थिरता से एक ही नायिका में रमण करने वाला "अनुकूल" नायक स्वीकार किया है ।³

"अनुकूल" नायक का लक्षण करने के उपरान्त "दक्षिण" नायक का लक्षण आचार्य वाग्भट ने इस प्रकार से स्वीकार किया है, " जो नायक अन्य स्त्री में आसक्त होने पर भी अपनी स्त्री के प्रति प्रेम में विकार उत्पन्न नहीं होने देता उसे "दक्षिण" नायक

1. अनुकूल एक निरत.।पृ० 143 विरवनाथ - साहित्य दर्पण

2. "अनुकूलस्त्वेक नायिक. । 6/2- धनजय-दशरूपक

3. एवं स कतुर्धा स्यादनुकूलो दक्षिणः शठो वृष्ट. ।

तत्र प्रेम्णः स्यैदिनुकूलोऽनन्यरमणीकः ॥ 9 द्वादशोऽध्याय-रूद्रट

कहते हैं ।¹ "शृंगार प्रबन्ध" की दृष्टि से "दक्षिण" नायक वह है जो एक से अधिक रमणी जन के साथ समान अनुराग रखने वाला है ।² साहित्यदर्पणकार की यह "दक्षिण" नायक की परिभाषा दशरूपक की परिभाषा से भिन्न है ।

दशरूपक के अनुसार "दक्षिण" नायक वह है, जो प्रधान नायिकाओं के प्रति हार्दिक प्रेम करता है।³ आचार्य रूद्रट के "दक्षिण" नायक सम्बन्धि त्रिवार वाग्भट के त्रिवारों से मिलते हैं। आचार्य रूद्रट ने दक्षिण नायक उसे स्वीकार किया है, जो अन्य नायिका से प्रेम आदि करने पर भी अपनी पहली नायिका में सद्भाव औरव प्रेम एव भय को खण्डित नहीं करता, वह दक्षिण नायक है ।⁴ आचार्यवाग्भट के अनुसार "शठ" नायक वह है जो परोक्ष में तो अपनी स्त्री का अहित करता हो, किन्तु उसके सामने पड़ने ही उसे दिखाने के लिये अपने अन्दर किसी विकार को उत्पन्न न होने देकर सीठी बनावटी बातें करता है, उसे "शठ" नायक स्वीकार किया है ।⁵ साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार "शठ नायक वह है, जो वस्तुतः किसी दूसरी नायिका से प्रेम करे और अपनी पूर्व प्रेमिका से प्रेम बाहरी प्रेम जताकर छिपाकर उसका अनिष्ट करे"।⁶

1. दक्षिणश्चान्यचित्तोऽपि य. स्यादविकृत. स्त्रियाम् । 9/5

वाग्भटालंकार

2. एषु त्वनैक महिलासु समरागो दक्षिण. कथित. । 35

3. दक्षिणोऽस्या सहृदय. --

योऽस्यां ज्येष्ठाया हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिणः ।

दशरूपक 8 द्वितीय प्रकाश

4. खण्डयति न पूर्वस्यां सद्भाव गौरव भयं प्रेम ।

अभिजातोऽन्यमना अपि नायाँ यौ दक्षिणः सोऽयम् ।। - 10

रूद्रट पृ० 376 द्वादशोऽध्याय

5. प्रिय वक्तनप्रियं तस्या. कुर्वन्त्यो विकृत. शठः । 10/5 वाग्भटालंकार

6. "शठोऽयमेकत्र बद्धभावो य. ।" साहित्यदर्पण-विश्वनाथ

दशरूपककार के अनुसार "पूर्व नायिका का छिपे रूप से अप्रिय करने वाला नायक "शठ" स्वीकार किया जाता है ।¹ आचार्य रूद्रट के अनुसार "अत्यधिक प्रिय बोलता हुआ भी जो छिपकर अप्रिय करता है, कुटिल व्यवहार करता हुआ भी जो निरपराधवत् आवरण करता है वह "शठ" नायक स्वीकार किया जाता है ।²

आचार्य वाग्भट के अनुसार वतुर्थ "धृष्ट" नायक वह है जो अपराधीनरूप अपराध प्रकट हो जाने के अपनी स्त्री के द्वारा अपमानित होने पर भी लज्जित नहीं होता ।³ साहित्यदर्पणाकार विश्वनाथ के अनुसार "धृष्ट" नायक वह है, जो कि प्रेम में अपराधी होने पर भी अपनी प्रेमिका के कोप की विन्ता नहीं करता, प्रेमिका से झिड़किया खाने पर भी लज्जित नहीं होता और स्पष्ट तथा अपने दोषों के प्रत्यक्ष हो जाने पर झूठ बोलकर उन्हें छिपाने को तैयार रहा करता है ।⁴ दशरूपककार धनजय ने "धृष्ट" नायक को इस प्रकार से स्वीकार किया है, कि जिस नायक के

1. "गूढविप्रियक्छठ ।" दशरूपक धनजय

2. वक्ति प्रियमधिक यः कुरुते विप्रिय तथा निभृतम् ।

आवरति निरपराधवदसरल चेष्ट. शठ स इति ।। रूद्रट

काव्यालकार द्वादशोऽध्याय

3. धृष्टो ज्ञातापराधोऽपि न विलक्षोऽपमानित ।। 10/5 वाग्भटालकार

4. कृतागा अपि नि. शङ्क. स्तर्जितोऽपि न लज्जित. । 36 सा0 द0

धृष्टदोषोऽपि निध्यावाक्कथतो धृष्टनायक. ।।

~~रूद्रट का 0 10 द्वादशोऽध्याय ।~~

अङ्गो ने अन्य नायिका के साथ रमण करने के विन्ह स्पष्टरूप से प्रतीत होते हैं वह धृष्ट नायक है ।¹ आचार्य रुद्रट के अनुसार "जो प्रिया का अप्रिय करने पर भी जो निर्लज्ज हो । अपराध करने के बाद भी जो निधिया बोलता है, वह "धृष्ट" नायक है ।² आचार्य वाग्भट ने नायक का क्षण और भेद स्वीकार करने के परवात् नायिका भेद और लक्षण को इस प्रकार से स्वीकार किया है । 'नायिकायै' वार प्रकार की स्वीकार की हैं । अन्नूठा, स्वकीया, परकीया और पराङ्गना इनमें से जो स्वकीया नायिका है, वह उस नायक की होती है जो धर्म, अर्थ और काम की इच्छा रखता है; और जो केवल कामी नायक होते हैं उनके लिए अन्य अन्नूठा परकीया और पराङ्गना ॥ नायिकायै हैं ।³ दशरूपककार धनजयनेउ प्रकार की नायिकायै स्वीकार की है स्वकीया, परकीया, तथा साधारण स्त्री ।⁴ आचार्य रुद्रट के अनुसार नायिका के तीन भेद सामाजिक बन्धन के आधार पर इस प्रकार हैं -- आत्मीया, परकीया और वेश्या ।⁵ साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार भी नायिकाएँ तीन प्रकार होती हैं⁶ ॥ १॥ स्वीया ॥ २॥ अन्या ॥ अथवा परकीया ॥ और ॥ ३॥ सामान्या ।

१. व्यक्ताङ्गवैकुण्ठौ धृष्टौ, ॥ दशरूपक-धनजय

२. कृतविप्रियोऽप्यशङ्को यः स्वान्निर्भर्त्सितोऽपि न विवक्ष्य ।

प्रतिपादितेऽपि दोषे वक्ति च निध्येत्यसौ धृष्टः ॥ -रुद्रट-काव्यालङ्कार-द्वादशोऽध्यायः

३. अन्नूठा व स्वकीया व परकीया पणाङ्गना ।

त्रिवर्णि, स्वकीया स्यादन्याः केवलकामिनः ॥ ५/॥ वाग्भटालकार

४. स्वान्या साधारणस्त्रीति तदगुणा नायिका त्रिधा । दशरूपक

५. आत्मान्यसर्वसक्तास्तिस्त्रो लज्जान्विता यथोक्तगुणाः

सचिवगुणान्वितसख्यस्तस्य स्युर्नायिकारचेनाः ॥ १६-द्वादशोऽध्याय-रुद्रट

६. अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारणा स्त्रीति ।

नायकसानान्यगुणैर्भवति यथा सभवैर्युक्ता ॥ ३/५६ विश्वनाथ-साहित्यदर्पण

ना०८० में कुलजा, दिव्या, क्षत्रिया तथा पण्यस्त्री ये चार प्रकार की नायिकाएँ स्वीकार की गई हैं। वाग्भट के अनुसार नायिकाओं का लक्षण इस प्रकार है --

"अन्नूठा" नायिका का लक्षण वाग्भट के अनुसार, "जो अविवाहिता अनुरक्ता नायिका किसी आसक्त नायक के द्वारा विना गुस्जनों की आज्ञा के स्वयं ही स्वीकार कर ली जाय, उसे "अन्नूठा" नायिका कहते हैं। जिस प्रकार राजा दुष्यन्त की नायिका शकुन्तला थी।"

"स्वकीया नायिका" उसे स्वीकार किया है, जो क्षमाशील अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिवाली सञ्चरिक्ता से युक्त स्त्री देवता और गुस्जनों को साक्षी मानकर स्वीकार को जाती है। उसे स्वकीया नायिका स्वीकार किया है।²

"परकीया" अन्नूठा के समान स्वीकार किया है, उन दोनों में भेद इस प्रकार है परकीया नायिका अत्यन्त कामातुर होकर स्वयं ही प्रिय वचनों से अपने सुरति-अभिलाषारूप आशय को प्रकट करती है और दूसरी अन्नूठा अपने आशय को सखी के द्वारा ही व्यक्त करती है।³

आचार्य वाग्भट ने "पराङ्मना" नायिका उसे स्वीकार किया है, जो छल कपट में चतुर वेश्या गणिका होती है, धन देने वाले नायक के अतिरिक्त उस नायिका को और कोई भी व्यक्ति प्रिय नहीं होता।⁴ आचार्य वाग्भट ने वेश्या

1. अनुरक्तानुरक्तैः स्वयं या स्वीकृता भवेत् ।

साम्बुदेति यथा राज्ञो दुष्यन्तस्य शकुन्तला ॥ 5/12 वाग्भटालंकार

2. देवतागुरुसाक्ष्येण स्वीकृता स्वीयनायिका ।

क्षमावत्यतिगम्भीरप्रकृति सञ्चरिभूत् ॥ 5/13

3. परकीयाप्यन्नूठैव वाच्यभेदोऽस्ति वानयोः

स्वयमप्यति कामैका सख्यैवैका प्रियं वदेत् ॥ 5/14 वाग्भटालंकार

4. सामान्यवन्तिता वेश्या भवेत्कपटपण्डिता ।

न हि कश्चित्प्रियस्तस्या दातारं नायकं बिना ॥ 5/15 वाग्भट

को अन्नदा, स्वकीया, और परकीया नायिकाओं से भिन्न माना है । वह
 ॥वेश्या॥ कामातुर होकर सबके सामने ही अपने नायक के पास चली जाती है; किन्तु
 अन्य तीन ॥अन्नदा, स्वकीया, परकीया॥ नायिकाओं का अपने प्रियतन के पास
 समागम गुप्त ही वर्णित स्वीकार किया गया है ।¹

आचार्य धनंजय ने दशरूपक में इन नायिकाओं का वर्णन इस प्रकार से स्वी-
 कार किया है, दशरूपककार के अनुसार स्वकीया, परकीया तथा साधारण स्त्री ये तीन
 प्रकार की नायिकाएँ होती हैं । "स्वकीया" नायिका उसे स्वीकार किया है, जो
 शील तथा सरलता आदि से युक्त होती है तथा मुग्धा, मध्या तथा प्रालम्बा तीन
 प्रकार की होती हैं ।²

अन्य स्त्री "परकीया" दो प्रकार की होती है-- कन्या तथा विवाहिता
 अन्य विवाहिता स्त्री ॥परोडा॥ को कभी भी प्रधान रस की नायिका नहीं
 स्वीकार की है । कन्या के अनुभाग को तो कवि इच्छा के अनुसार
 प्रधान या अप्रधान रस का आधार बना सकता है । अर्थात् ॥कन्या प्रधान रस
 की नायिका हो सकती है और अप्रधान रस की भी यह कवि की इच्छा पर निर्भर
 होता है ।॥³

1. सर्व प्रकाशनेवैषा याति नायकमुक्ता ।

वाच्यः प्रच्छन्न एवान्यस्त्रीणां प्रियसमागमः ॥ 5/16 वाग्भट

2. मुग्धा मध्या प्रालम्बेति स्वीया शीलार्जवादियुक् ॥ 15 द्वितीय प्रकाश दशरूपक

3. अन्यस्त्री कन्यकोटा च नान्योटाऽङ्गिरसे क्वचित् ।

कन्यानुरागमिच्छातः कुर्यादङ्गिरसश्रुयम् ॥ 20 द्वितीय प्रकाश दशरूपक-धनंजय

साधारण स्त्री ॥सामान्य नायिका॥ दशरूपककार के अनुसार 'गणिका' ॥वेश्या॥ साधारण स्त्री स्वीकार की गई है । यह कला, प्रगल्भता तथा क्षर्तता से युक्त हुआ करती है ।¹

आचार्य स्ट्रट के अनुसार सामाजिक बन्धन के आधार पर नायिका के तीन-भेद स्वीकार किये हैं । आत्मीया, परकीया, और वेश्या । आचार्य स्ट्रट के अनुसार "आत्मीया" नायिका पवित्र नागरिक आचार व्यवहार में निपुण शील, दया, सरलता, क्षमा आदि ॥गुणों से॥ युक्त स्वीकार की गई है । यह तीन प्रकार की मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा होती है ।² स्ट्रट ने "परकीया" नायिकाओं को दो प्रकार से स्वीकार किया है । 'कन्या' और 'विवर्हिता' । नायक को देखकर अथवा उसके विषय में सुनकर ये दोनों कामदेव से अति पीड़ित हो जाते हैं ।³

ऊटा-- ॥परकीया नायिका का॥ अन्य ॥भेद है॥ 'ऊटा' अर्थात् 'विवर्हिता' ॥नायक के॥ प्रेम को प्राप्त होने पर यह उपर्युक्त सब कुछ वैसा ही करती है । वह प्रौढ़ भाव से ही नायक के सामने होकर उससे सम्मिलन करती है ।⁴

1. साधारण स्त्री गणिका कला प्रगल्भ-यथोत्प्रेर्युक् । 21/द्वितीय प्रकार दशरूपक

2. शुचिपौराचाररता चरित्रशरणाज्जन्मायुक्ता ।

आत्मीया तु त्रैधा मुग्धा, मध्या प्रगल्भा च ॥ 17/ द्वादशोऽध्याय स्ट्रट काव्या-
अलंकार

3. परकीया तु त्रैधा कन्योऽपि वेति ते हि जायेते ।

गुल्मदनार्ते नयक मालोक्याकर्ण्य वासम्यक् ॥ 30/ द्वादशोऽध्याय स्ट्रट-
काव्यालङ्कार

4. अन्योऽपि तथैतत्सर्वं कुस्तेऽनुरागभाषणा ।

नायकमभियुङ्क्ते सा प्रालम्भावेन पुरतश्च ॥ 36/ द्वादशोऽध्याय स्ट्रट-
काव्यालङ्कार

वैश्या ऋगणिका स्मृत के अनुसार, "सर्व साधारण को प्रिया को वैश्या स्वीकार किया है । वह एक मात्र धन ही चाहती है । अतः कोई गुणो व्यक्ति न तो उसे प्रिय होता और न स्वीकृत अप्रिय ।"

गम्य जिस पुरुष के पास धन एवं यौवन को देखकर अपने प्रति गम्य अर्थात् रमणके योग्य समझती है उस पुरुष को देखकर वह उसे अनुरक्ता की भाँति प्रसन्न करती है । उसके सम्पूर्ण सार धन को निचोड़कर उसे बाहर निकाल देती है ।²

"विप्रलम्भ" वह शृंगार है जिसमें नायक-नायिका का परस्परानुराग तो प्रगाढ़ हुआ करता है, किन्तु परस्पर मिलन नहीं स्वीकार किया गया है ।

"विप्रलम्भ" की निरुक्त इस प्रकार से स्वीकार किया है---"संभोग सुखास्वाद लोभेन विशेषेण प्रलभ्यते आत्माऽनेति विप्रलम्भः ।" का० सु० शा० २-३०

आचार्य वाग्भट ने "विप्रलम्भ" शृंगार वार प्रकार का स्वीकार किया है--

पूर्वानुरागात्मक, मानात्मक, प्रवासात्मक और कर्णात्मक । इसमें क्रमशः पूर्व का वियोग उत्तरोत्तर से श्रेष्ठ स्वीकार किया जाता है, जैसे कर्णात्मक की अपेक्षा प्रवासात्मक,

गसात्मक की अपेक्षा मानात्मक और मानात्मक की अपेक्षा पूर्वानुरागात्मक विप्रलम्भ उत्तम स्वीकार किया है ।³

१. सर्वांगिना तु वैश्या सव्यासौ लिप्सते धन कानात् ।

निर्गुणमुणिनोस्तस्या न द्वेष्यो न प्रियः कश्चित् ॥ ३९

स्मृत-काव्यालङ्कार-द्वादशोऽध्याय

२. गम्यं निरूप्य सा स्फुटमनुरक्ते वाभियुज्यरञ्जयति ।

आकृष्टसकलसारं क्रमेण निष्कासयत्वेनम् ॥ ४०/स्मृत-काव्यालङ्कार-द्वादशोऽध्याय

३. पूर्वानुरागमानात्मप्रवास कर्णात्मकः ।

विप्रलम्भश्चतुर्धा स्यात्पूर्वपूर्वो ह्यगुः ॥ १७/५ वाग्भट

अथ क्रमेणैतेषां लक्षणान्याह--

स्त्रीपुंसयोर्नवालोकादेवो ललितिरागयोः ।

श्रेयः पूर्वानुरागोऽयनपूर्णस्पृहयोर्दशा ॥ 5/18 - वाग्भट

अर्थात् प्रथम दर्शन ॥ अथवा श्रवण, मान से ही जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर अनुराग उत्पन्न हो गया हो, किन्तु जिनकी समागम अभिलाषा अभी पूरी न हुई हो उन स्त्री पुरुषों की दशा को 'पूर्वानुराग' स्वीकार करते हैं ।

मान और प्रवास का लक्षण--

मानोऽन्यवनितासङ्गोऽदीर्घ्याविकृति रूच्यते ।

प्रवासः परदेशस्थे प्रिये विरहसम्भवः ॥ 5/19 - वाग्भट

प्रिय के अन्य स्त्री में आसक्त होने के कारण ईर्ष्याविश नायिका के हृदय में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी को 'मान विप्रलम्भ' स्वीकार किया है । और प्रिय के परदेश में होने पर जो वियोग उत्पन्न होता है, उसको 'प्रवास' स्वीकार किया है । कर्ण विप्रलम्भ शृङ्गार का उदाहरण इस प्रकार है--

स्योदकतरपंचत्वे दम्पत्योरनुरक्तयोः ।

शृङ्गारः कर्णारव्योऽयं वृत्तवर्णन एव सः ॥ 5/20 - वाग्भट

परस्पर अनुरक्त स्त्री-पुरुष में किसी एक स्त्री अथवा पुरुष के देहावसान हो जाने पर 'कर्ण विप्रलम्भ' शृङ्गार स्वीकार किया है । ॥ कर्ण-शृङ्गार ॥ वृत्तवर्णन में ही स्वीकार किया है ॥ जैसे "कादम्बरी" में पुण्डरीक और महाश्वेता का वृत्तान्त है ॥ काव्यप्रकाश 4.29 वृत्ति में अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप के हेतु से होने वाला पाँच प्रकार का विप्रलम्भ शृङ्गार मम्मट ने स्वीकार किया है । ना0द0 3.166 में मान, प्रवास, शाप, ईर्ष्या और विरह ये पाँच भेद विप्रलम्भ शृङ्गार के स्वीकार किये गये हैं । साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने 3.187 में पूर्वराग

मान, प्रवास और कृष्ण विप्रलम्भ ये चार भेद स्वीकार किये हैं । का० प्र० का 'अभिलाष विप्रलम्भ' तथा सा० द० का 'पूर्वराग वि०', दश० के 'आयोग' में स्वीकार किया जाता है ।

आचार्य विश्वनाथ ने चार प्रकार के विप्रलम्भ श्रृंगार स्वीकार किया है, पूर्वराग, मान, प्रवास और कृष्ण ।¹

पूर्वराग विप्रलम्भ---

इसका अभिप्राय है, रूप सौन्दर्य आदि के श्रवण अथवा दर्शन से परस्पर अनुरक्त नायक नायिका की उस दशा का जोकि उनके समागम के पूर्व की दशा हुआ करती है ।² साहित्य दर्पणकार ने 'विप्रलम्भ श्रृंगार' में "मरण" का वर्णन नहीं स्वीकार किया । निषिद्ध माना है । क्योंकि इससे रस विच्छिन्न हो जाता है । किन्तु यदि इसका वर्णन किया भी जाए, तो केवल दो प्रकार से ही स्वीकार किया जा सकता है । ॥१॥ मरणासन्न दशा के रूप में और ॥२॥ मरण को हार्दिक अभिलाषा के रूप में ।³

भाव प्रकाशनकार ने अंगल की दृष्टि से मरण का वर्णन निषेध किया है ।⁴

1. स च पूर्वरागमान प्रवास कृष्णात्मकश्वतुर्धा स्यात् ।

विश्वनाथ--साहित्यदर्पण --187

2. श्रवणाददर्शनाद्वापि मिथ. संस्दरागयोः ।

दशाविशेषोयोऽप्राप्तौ पूर्वराग स उच्यते ॥

विश्वनाथ-साहित्यदर्पण --188

3. रसविच्छेदहेतुत्वान्भरण नैव वर्ण्यते ॥ 193 साहित्य दर्पण

जातप्रायं तु तद्वान्य चेतसाकाङ्क्षित तथा ।

वर्ण्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवनं स्यादद्वरत्त. ॥ 194 विश्वनाथ-साहित्यदर्पण

4. आस्ववस्थासु विहितैः प्रतीकारैः समागम. ।

न भवेद् यदि कामाग्निदग्धयोर्मरणं भवेत् ॥

मान विप्रलम्भ--"मान" का अभिप्राय "कोप" से है । ॥ प्रणय कोप ॥ का इसके दो भेद स्पष्ट है--

॥ १ ॥ प्रणय समुद्भवमान ॥ प्रणय मान ॥ और ॥ २ ॥ ईर्ष्यासमुद्भवमान ॥ । ईर्ष्यामान । प्रणयमान का तात्पर्य अकारण कोप है । प्रेम की चाल सदा टेढ़ी हुआ करती है । प्रेमी-प्रेमिका के हृदय में प्रेम के भरे रहने पर भी उनका एक दूसरे पर अकारण कोप स्वाभाविक है इसलिए "प्रणयमान" भी ॥ असंयोग में रति भाव की अभिव्यजना का ॥ एक विशेष ही विप्रलम्भ प्रकार है ।¹

ईर्ष्यामान विप्रलम्भ- इसका अभिप्राय यह है, कि किसी दूसरी प्रेमिका पर अपने प्रेमी की आसक्ति के देखने सुनने अथवा अनुभव करने के कारण नायिका के प्रेम कोप का यहाँ नायक की अन्य प्रेमिकासक्ति का जो अनुमान है, वह तीन प्रकार का है ।²

प्रवास विप्रलम्भ-- "प्रवास" का अभिप्राय है, कार्यवश, शापवश अथवा सभ्रमवश नायक के देशान्तरगमन का ॥ और इसके कारण जो विप्रलम्भ है, उसे "प्रवास विप्रलम्भ" स्वीकार किया है । ॥ प्रवास विप्रलम्भ में नायिका की निम्न चेष्टाएँ स्वीकार की

१. मान. कोपः स तु द्वेधा प्रणयेर्ष्यासमुद्भवः ।

द्वयो. प्रणयमान. स्यात् प्रभोदे समुहृत्यपि ।। १९८ सा०६०

प्रेमकुटिलगामित्वात् कोपो य. मरण विना ।

२. पत्युरन्यप्रियासङ्गे. दृष्टेऽथानुमिते शुभे । । १९९ विश्वनाथ-साहित्यदर्पण

ईर्ष्यामानो भवेत्स्त्रीणां तत्र त्वनुमितिस्त्रिधा ।

उत्सवप्राचित भोगाङ्क. गोत्रस्खलनसम्भवा ।। २०० सा०६०

गई है-- अगनालिन्य, वस्त्र नालिन्य, एक वेणी वारण, नि श्वास, उच्छ्वास,
रोदन, भूमिपतन आदि।¹

कस्य विप्रलम्भ-- साहित्यदर्पणकार के अनुसार "कस्य" विप्रलम्भ वह शृंगार है,
जिसमें प्रेमी और प्रेमिका में से किसी एक के दिवंगत हो जाने किन्तु "पुनरुज्जीवित"
हो जाने की अवस्था में जीवित जब एक दूसरे के हृदय के शोक सम्बलित रतिभाव का
अभिव्यजन स्वीकार किया गया है।²

"कादम्बरी" के पुण्डरीक नहारवेता वृत्तान्त में पुनरुज्जीवित होने वाले
पुण्डरीक की मृत्यु पर शोक सविग्न रतिभाव का अभिव्यजन इसमें -- प्रेमी और
प्रेमिका में से किसी एक की मृत्यु से मिलन की अत्यन्त निराशा अथवा परलोक
में मिलन की आशा की अवस्था में जो रस अभिव्यक्त होगा, उसे कह "कस्य रस"
स्वीकार किया है। क्योंकि मिलन की आशा के अभाव में रोते कहाँ? वहाँ
तो शोक ही शोक संभव है। न कि "कस्य विप्रलम्भ" शृंगार। "कस्य विप्रलम्भ"
और कस्य रस में अंतर यह है, कि "कस्य रस" में मिलन की संभावना समाप्त हो
जाती है, किन्तु "कस्य विप्रलम्भ" में मिलन की आशा बनी रहती है। "कस्य
विप्रलम्भ" का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कादम्बरी में नहारवेता-वृत्तान्त के अन्तर्गत

1. प्रवासो भिन्नदेशित्वं कार्याच्छापाच्च संभ्रमात् ।

तत्राङ्ग-केलमालिन्यनेकवेणीधरं शिरः । 204 सा0द0

नि :श्वासोच्छ्वासरूदितभूमिपातादि जायते । विश्वनाथ-साहित्यदर्पण

2. यूनोरेकतरस्मिन्नतवति लोकान्तर पुनरलभ्ये ।

विमनायते यदैकस्ततो भवेत् कस्यविप्रलम्भाख्यः ।। 209 -

विश्वनाथ-साहित्यदर्पण

उपलब्ध होता है। पुण्डरीक की मृत्यु पर महाश्वेता की सर्वप्रथम कल्प रस की ही अनुभूति हुई थी, ^{किन्तु} आकाशवाणी सुनने के बाद प्रिय निलन की आशा स्फुरित हो जाने पर "कल्प विप्रलम्भ" ही स्वीकार किया जायेगा।

जहाँ भी प्रिय जोवि है और प्रियनिलन की स्भावना सर्वथा विरुद्ध नहीं हुई, वहाँ विप्रलम्भ श्रृंगार स्वीकार किया जायेगा। नम्मट द्वारा स्वीकार किये गये पाव प्रकार के विप्रलम्भ श्रृंगार विरचनाय के चार भेदों के समान हैं। नम्मट का "अभिलोष हेतुक विधोग" विरचनाय का "पूर्वराग" या "पूर्वानुराग" ही है। नम्मट के ईष्यहेतुक का सम्बन्ध विरचनाय के "नान विप्रलम्भ" से है। "प्रवास" दोनों के समान है "राप" का अन्तर्भाव "प्रवास" के अन्तर्गत स्वीकार किया है। "कल्प" का अन्तर्भाव भी 'प्रवास' के अन्तर्गत है। नम्मट का विरह हेतुक विप्रलम्भ अवश्य ही ऐसा है जो भौतिक स्वीकार किया गया है। समीप रहने पर भी जब गुरुजनों की नज्जा आदि के कारण समागम न हो तब "विरहहेतुक" स्वीकार किया जाता है।

वीर रस

"श्रृंगार के परवाच आचार्य वाग्भट ने "वीर" रस का उल्लेख किया है, "वीर" रस का अन्य रसों में प्रमुख स्थान है। वाग्भट के अनुसार "वीर" रस का स्थायी भाव "उत्साह" है। "वीर" रस तीन प्रकार का होता है। "धर्मवीर" "युद्धवीर" और "दानवीर" यहाँ ४ वीर रस का ४ नायक सभी प्रशंसनीय गुणों से सम्मान स्वीकार किया गया है।¹

1. उत्साहात्मा भवेद्धीरस्त्रिधा धर्माजिदान्तः ।

नायकोऽत्र भवेत्सर्वैः श्लाघ्यैरधिगतो गुणैः ॥

साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, "वीर रस" को "उत्साह" रूप स्थायी भाव का आस्वाद स्वीकार किया है । इसके आश्रय उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं । इसका वर्ण "स्वर्ग" और इसके देवता "महेन्द्र" हैं । इसके "आलम्बन" विभाव विजेतव्य शत्रु आदि है, और इन विजेतव्य शत्रु आदि की चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव हैं । युद्धादि की सामग्री तथा सहायक साधनों के अन्वेषण इसके "अनुभाव" रूप हैं । धृति, मति, गर्व, स्मृति, तर्क, रोमांच आदि इसके 'व्यभिचारी भाव' हैं । इसके चार भेद स्पष्ट हैं ।¹ 1- दानवीर 2- धर्मवीर 3- युद्धवीर 4- दयावीर तात्पर्य यह है कि वीर रस ही दान, धर्म, युद्ध और दयावीर रूप में चतुर्विध प्रतीत हुआ करता है ।

1- दानवीर-- परशुराम के दान विषय उत्साह का "महावीर चरित" में यह अभिव्यंजन है ।

2- धर्मवीर-- युधिष्ठिर के हृदय के धर्मोत्साह का यह अभिव्यंजन है ।

3- युद्धवीर-- "बालरामायण" में अक्षि राम के युद्धोत्साह का यह अभिव्यंजन है ।

4- दयावीर-- "नागानन्द" में जोमूतवाहन के हृदय के दयाविषयक उत्साह का

1. उत्तम प्रकृति वीर उत्साहस्थायिभावकः ।

महेन्द्रदैवतो हेनवर्णोर्यं समुदाहृत ॥ 232

आलम्बनविभावस्तु विजेतव्यादयो मत्ताः -

विजेतव्यादिवेष्टाद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः ।

अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेषणादयः ॥ 233

संवारिणस्तु धृति गतिगर्व स्मृति तर्क रोमांचाः ।

स च दानधर्मयुद्धैर्दयया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्

234 साहित्य दर्पण-विश्वनाथ

यह अभिव्यजन/आचार्य दशरूपककार "धनजय" के अनुसार, प्रताप, विनय, अध्यवसाय, सत्त्व, मोह, अविषाद, नय, विस्मय, पराक्रम इत्यादि ४ विभावों के द्वारा होने वाले उत्साह ४ स्थायी भाव ४ से वीर रस होता है। "वीर रस" दया युद्ध और दान ४ अनुभावों के योग से तीन प्रकार का स्वीकार किया है।¹

"काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र" के ने भी तीन प्रकार का वीर रस स्वीकार किया है। हेमचन्द्र के अनुसार वर्मवीर, दानवीर और युद्धवीर ही वीर रस के भेदत्रय के रूप में सिद्ध होते हैं।² आचार्य भरत ने भी तीन प्रकार का "वीर रस" स्वीकार किया है। भरत के अनुसार "वीर रस" उत्साहात्मा है और उत्तम स्वभाव वाले पुरुषों में रहता है। ४ वीर रस ४ असम्बोधाध्यवसाय विनय, क पराक्रम, शक्ति प्रताप एवं प्रभाव आदि विभावों से उत्पन्न होता है। इसका अभिनय स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, त्याग, वैशारद्य एवं रोमांच आदि अनुभावों के द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके व्यभिचारी भाव धृति, मति, गर्व, आवेग, अनर्ष, स्मृति एवं चिन्ता आदि हैं।

1. वीरः प्रतापविनयाध्यवसायसत्त्व

मोहाविषादनयविस्मयविक्रमागैः ।

उत्साहभूः स च दयारणदानयोगात्

श्रेया किलात्र मतिगर्वधृति प्रवर्षा. ॥ 72 दशरूपक-धनजय

2. "नयादिविभावः स्थैर्यानुभावो धृत्यादिव्यभिचार्युत्साहो धर्म दान युद्ध भेदो वीरः ।"

काव्यानुशासन-हेमचन्द्र

असमोहाध्यवसाय, अविषाद, अविस्मय, अमोह एव विविध अर्थ विशेष से वीर रस उत्पन्न होता है । स्थिति, धैर्य, वीर्य, गर्व तथा उत्साहन, पराक्रमण प्रभावन एव आक्षेप प्रधान वाक्यों से वीर रस का अभिनय स्वीकार किया है ।¹ आचार्य रूद्रट के अनुसार, "वीर रस" का स्थायी भाव है, "उत्साह" युद्ध, धैर्य और दान इन तीन विषयों में वह तीन प्रकार का स्वीकार किया गया है । वीर रस में इतिहास प्रसिद्ध अक्षुब्ध नायक होता है ।² वह नीति, विनय, सेना, पराक्रम, गम्भीरता, उदारता, शूरता और कुशलता से युक्त प्रजाप्रिय कर्तव्य परायण और साहसिक कृत्यों वाला होता है । उत्साह स्थायी भाव है, धर्म, दान और युद्ध तीन उसके विभाग हैं, नायक के गुण अनुभाव है । तेज लडाई में

1. वीरो नामोत्तम प्रकृति उत्साहात्मकः स चासमोहाध्यवसायनयविनय बल पराक्रम शक्ति प्रताप प्रभावादिभिर्विभावैरत्ययते । तस्य स्थैर्यं धैर्यं त्याग वैशारद्यरोमाचादि भिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्य भावाश्चास्य धृति नति गवविगौग्यामर्ष स्मृति चिन्तादयः ।

असम्भोहाध्यवसायादविषादित्वाद विस्मयामोहात् ।

विविधादर्थ विशेषाद्वीरसो नाम सम्भवति ॥ 67

स्थितिधैर्यं वीर्यं गर्वैस्तसाहपराक्रम प्रभावैश्च ।

वाक्यैश्चाक्षेपकृतैर्वीररसः सम्प्राभिनेयः ॥ 68

भरत - नाट्यशास्त्र

2. उत्साहात्मा वीरः स त्रेधा युद्ध धर्म दानेषु ।

विषयेषु भवति तस्मिन् क्षोभो नायक उयातः ॥ 1/5

काव्यालङ्कार - रुद्रट

सामर्थ्य का नाम बल है, शत्रुओं पर जबर्दस्ती आक्रमण पराक्रम है, माम्भीर्य नाम नाम है, कहीं बीच बचाव न करने का, अपने सेवकों और दूसरों के प्रति दान ॥ त्याग ॥ विश्वास और प्रिय वचन को अद्वैत स्वीकार किया है । लड़ाई में एकत्व ॥ अकेले पराक्रम दिखाने का ॥ नाम शौर्य है । त्याग के कारण विद्यमान होने पर भी योग्य कार्य का अत्याग शौर्य अर्थात् धैर्य स्वीकार किया है ।¹

नाट्यदर्पणकार रामचन्द्र गुणवन्द के अनुसार, पराक्रम, बल, न्याय, यश और तत्त्व विनिश्चय आदि से "वीर" रस होता और रोमांच तथा दान के द्वारा उसका अभिनय स्वीकार किया है ।²

कल्प रस

कल्प को सभी रसों में प्रमुख स्थान देने का श्रेय कितो आचार्य को नहीं समीक्षक को नहीं अपितु एक "कवि" को दिया जाता है "महाकवि भवभूति" को कल्प का सर्वोत्कृष्ट कवि स्वीकार किया जाता है । "काव्यं भवभूतिरेव तनुते" इसका साक्षात् निदर्शन उत्तररामचरितम् में होता है । जिसमें शिला भी रोती

1. नयविनय बल पराक्रमाम्भीर्यशौर्यैः ।

युक्तोऽनुरक्तलोको निर्वृट्भरो महारम्भः ॥ 2/5 ॥ काव्यालंकार-सूट ॥

2. पराक्रम बल-न्याय-यशस्तत्त्वविनिश्चयैः ।

वीरोऽभिनयन तस्य धैर्य-रोमांच-दान्तः ॥ 16/118

नाट्य दर्पण- रामचन्द्र गुणवन्द

है तथा वज्र के हृदय भी टुक-टुक हो जाते हैं । इसकी नायिका सीता तो कल्प भी साक्षात् भूति है ।

उत्तररामचरित के तृतीय अंक के उपान्त्य पद्य में भवभूति ने कहा है "एको रसः कल्प एव" "निमित्तभेद" अर्थात् विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के भेदसे निष्पन्न होने वाला इस एक मात्र कल्प ही वीर एवं शृंगार आदि के रूप में सहृदय सामाजिक की प्रतीति का विषय स्वीकार किया जाता है । जिस प्रकार वही जल परिस्थिति का कहीं बुद-बुद तो कहीं तरंग आदि के रूप में बदला हुआ दिखाई देता है, पर वस्तुस्थिति यह है कि वह उन रूपों में पर्यवसित नहीं होता लेकिन "प्रतीति" मात्र होता है ।

"कल्प" को सभी रसों में श्रेष्ठ स्वीकार किया जाता है शृंगार, हास्य एवं क्रोध प्रभृति भाव इतना व्यापक नहीं है जितना "कल्प" । गुरु, देवता एवं पुत्र आदि विषयक रति शृंगार नहीं हो सकती । न ही पुत्रादि विषयक क्रोध रौद्रता को प्राप्त करतासकता है । गुल्जन एवं राजा विषयक स्तन भी हास का परिचय नहीं करता । लेकिन सर्व विषयक शोक "कल्प" होता है । शोक का होना आवश्यक है, चाहे "कान्ता विषयक" गुल्जन अथवा परिजन या पशु पक्षी विषयक ही क्यों न हो । कल्प की भावना इतनी व्यापक स्वीकार की जाती है, कि उसमें सभी भावों का समावेश हो जाता है । आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार चित्त द्रुति की चरम परिणति कल्प है — "शृंगारे विप्रलम्भारण्ये कल्पे च प्रकर्षवत् ।" आदि कवि वात्मीकि की क्रौञ्चवधजन्य शोक भावना की अभिव्यक्ति ही रामायण है ।

क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्पत्तिः शोकः श्लोकत्वमागतः । 1/5 चवन्यालोक्त

आचार्य आनन्दवर्धन ने इस प्रकार से स्वीकार किया है, कि प्रबन्ध में एक ही प्रधान

॥३॥ रस उपनिबद्ध होकर अर्थ-विशेष को सिद्धी तथा वास्तव्यातिशय का पोषण करता है । जैसे 'रामायण मे' अथवा जैसे कि 'महाभारत मे' । "रामायण" में "शोक ही श्लोक बन गया" ऐसा स्वीकार करने वाले स्वयं आदि कवि ने 'कल्प रस' को सूत्र के रूप में सूचित कर दिया है । और सीता के निरवधि वियोग तक ही अपने प्रबन्ध की रचना कर उसी कल्प का निर्वाह भी स्वीकार किया है ।¹ कल्प रस की श्रैष्ठ्यता के पश्चात् आचार्यों ने इसका लक्षण और परिभाषा भिन्न-2 प्रकार से स्वीकार किया है । आचार्यवाग्भट ने कल्प रस का लक्षण इस प्रकार से स्वीकार किया है— "शोक से उत्पन्न ॥ अथवा शोक स्थायीभाव वाले ॥ रस को "कल्प" स्वीकार करते हैं । इस कल्प रस में पृथ्वी पर गिरना, रुदन ॥ मुख का ॥ पीलापन, सूज्झा, वैराग्य, प्रलाप और अश्रुओं का वर्णन स्वीकार किया ~~जाता~~ है ।² आचार्य भरत के अनुसार, "शोक रूप स्थायी से उत्पन्न होने वाले कल्परस का निरूपण इस प्रकार से स्वीकार किया है ॥ वह कल्प ॥ शाप जनित, क्लेश में गिरे हुए, प्रियजन के विप्रयोग, विभ्रान्ता, बन्ध एवं बन्ध तथा लोक विद्रव, भगदड़, उपधात, चोट लगने एवं दुर्व्यसनों में फँसने आदि विभावों से उत्पन्न होता है । कल्प का अभिनय अश्रुपात, रोदन, तालुओं के सूखने, मुख के वैवर्ण्य, आत्र की सुस्तता, शिथिलता,

1. प्रबन्धे चाङ्गी रस एक एवोपनिबध्यमानेऽर्थविशेषतामे छायातिशयं च पुष्पाति ॥ यथा रामायणे यथावा महाभारते । रामायणे हि कल्पो रसः स्वयनादिकविना सूचितः । "शोक श्लोकत्वमागतः" इत्येवंवादिना । निर्वृष्टश्च स एव सीतात्यन्त वियोगपर्यन्तमेव स्व प्रबन्धमुपरचयता । ध्वन्यालोक पृ० ३६९ ॥ आनन्दवर्धन ॥

2. शोकोत्पत्तः कल्पो ज्ञेयस्तत्र भ्रुपातरोदने ।

वैवर्ण्यमोहनिर्वेदप्रलम्भाश्रुणि कीर्तयेत् ॥

नि. रवास, स्मृति लोप, प्रलय, स्तब्धता, वेपथु एव स्वर भेद आदि अनुभावों से अभिनय स्वीकार किया है ।¹ इसके "व्यभिवारो" निर्वेद; ग्लानि, विन्मता, ओत्सुम्य, आको, भ्रम, मोह, मय, विषाद, दैन्य, व्याधि जडता, उन्माद, अपस्यार, त्रास, आलस्य, मरण आदि है ।¹ इस प्रसंग की दो आर्या है--

इष्ट के वध को देखने से अप्रिय वचनों के सुनने से और उपर्युक्त भाव विशेषों से कर्ण रस संभव होता है । § 62²

विलाकर रोने, मूर्च्छा के आ जाने परिदेवित यानि अपने या दैव को उपालभ देते हुए, निलाप करने देह के तोड़ने एव छाती के पीटने से कर्ण रस का अभिनय स्वीकार किया है ।³ 63

1. अथ कर्णो नाम शोक स्थायि भाव प्रभव । स च शप ज्ञेशविनिपतितैष्ट जनविप्रयोगविभवनाशवबन्धविद्रवोपघातव्यसन सयोगादि भिर्विभावैः समुपजायते । तस्याश्रुपातपरिदेवनतालुमुख शोषणवेपथुस्त्रस्तगाक्तानि. रवासस्मृतिलोप स्तम्भवेपथुस्वरभेदादि शोषणवेपथुस्त्रस्तगाक्तानि. भिरनुभावैरभिनय प्रयोक्तव्य. व्यभिवारिणश्चास्यनिर्वेदग्लानिविन्मतात्सुम्याको भ्रम मोह मयविषाददैन्य व्याधि जडतोन्मादापस्मारगासालस्यमरणादयः । भरत-नाट्यशास्त्र

2. इष्टवधदर्शनाद्वा किप्रियवचनस्य संश्रवाद्वापि । एभिर्भावविशेषैः कर्ण रसो नाम संभवति ।। 62

3. सस्वनरूढितैर्मैहिागमैश्च परिदेवितैर्विलपितैश्च । अभिनेय. कर्णरसो देहायासाभिघातैश्च ।। 63

भरत-नाट्य शास्त्र

आचार्य रामचन्द्र गुणवन्द के अनुसार कर्ण रस का लक्षण-- "किसी प्रियजन के" मृत्यु, बन्धन, धन नाश शाप तथा अपित्ति आदि ॥कोदेखने॥ से कर्ण रस उत्पन्न होता है । आँसुओं ॥वेहरे की॥ विवर्णता तथा ॥भाग्य की॥ निन्दा आदि के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है ।¹

प्रियजन के वियोग को कराने वाली दिव्य प्रभाव वाले व्यक्ति की अप्रसन्नता शाप स्वीकार किया जाता है । अनर्थ ॥का नाम॥ "व्यसन" है । इससे देश नाश से होने वाले विप्लव-समुदाय का ग्रहण होता है । इन निभावों के द्वारा शोक रूप स्थायि भाव वाला "कर्ण" रस उत्पन्न होता है । आँसु ॥वेहरे की॥ विवर्णता नि. श्वास, मुख सुखना, स्मृति का लोप, शरीर की शिथिलता आदि अनुभाव भी सूचित होते हैं । निन्दा से अपनी निन्दा भाग्य को अथवा अर्थों को उठाहना देना ॥अभिप्रेत है॥ इससे रोने, प्रलाप करने और छाती-पीटने का भी सह होता है । निर्वेद, ग्लानि, विन्ता, औत्सुम्य मोह, श्रम, भय, प्रिषाद, दैन्य व्याधि, जडता, उन्माद, अपस्मार, आलस्य, मरण, स्तम्भ वेपथु वैवर्ण्य अथु स्वरभेद आदि इसके व्यभिचारी भाव होते हैं ।

रुद्रट के अनुसार कर्ण का स्थायी भाव शोक है । वह इष्ट के विनाश और अनिष्ट की प्राप्ति से होता है । इसमें नायक भाग्य से हत चिन्तित होता है । अनवरत अश्रुधार, प्रलाप, विवर्णता, मोह, निर्वेद धरती पर छटपटाना

1. मृत्यु बन्ध धन भ्रंश शाप व्यसन सभव ।

कर्णोऽभिनयस्तस्य वाञ्छ वैवर्ण्य निन्दनः ॥ 14/116

॥नादय दर्पण-रामचन्द्र गुणवन्द॥

विलाप करना भाग्य को दोष पूर्ण समझना आदि "कल्प" के अनुभाव है ।¹
 साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, कल्प वह रस है, जिसे शोक रूप
 स्थायी भाव का पूर्णाभिव्यजन स्वीकार किया गया है । इसका आविर्भाव इष्ट
 नाश और अनिष्ट प्राप्ति से सम्भव है । इसका वर्ण "कपोत है और देवता "यम"को
 स्वीकार किया है । इसका स्थायी भाव 'शोक' आत्मस्वन "विनिष्ट" व्यक्ति है,
 इसके उद्दीपन वर्ग में "दाह कर्म" आदि की गणना है । दैविनिन्दन भूमिपता,
 क्रन्दन, वैवर्ण्य, उच्छ्वास, निरवास स्तम्भ, प्रलयन आदि इसके अनुभाव स्वीकार
 किये गये हैं । साथ ही साथ निर्वेद, मोह अप्सार व्याधि, ग्लानि स्मृति स
 विषाद जड़ता उन्माद और विन्ता आदि इसके व्यभिचारीभाव हैं ।²

1. कल्प. शोक प्रकृतिः शोकरच भवेद्विपत्तित. प्राप्तेः ।

इष्टस्यानिष्टस्य व विधिविस्तो नायकस्तत्र ॥ 3/15

अच्छिन्ननयन ललितप्रलापवैवर्ण्य मोह निर्वेदा.

क्षिति वेष्टनपरिदेवन विधिनिन्दारवेति कल्पे स्युः ॥ 4/15

इष्ट काव्यातङ्कुर

2. इष्ट नाशादनिष्टापत्ते. कल्पाज्यो रसो भवेत् ।

धीरै. कपोतवर्णोऽय कथितो यनदैवत ॥ 222 सा०दा०

शोकोऽत्रस्थायिभावः स्याच्छोव्यमालम्बन मतम् ।

तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपन पुन. ॥ 223

अनुभावा दैननिन्दाभूपात क्रुन्दितादयः ।

वैवर्ण्योच्छासिनः श्वासस्तम्भप्रलयनानि व ॥ सा०दा० 224

निर्वेदमोहापसारव्याधिग्लानि स्मृतिश्चाः ।

विषाद जड़तोन्माद विन्ताया व्यभिचारिणः । 225 सा०दा०

विश्वनाथ साहित्य दर्पण

दशरूपककार आचार्य धनजय ने अनुसार, "कृष्ण रस या स्थायी भाव शोक है जो इष्ट के नाश तथा अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होता है । इसके परवा व नि श्वास, उच्छ्वास, रुदन, स्तम्भ तथा प्रलाप आदि ५ अनुभाव ४ होते हैं । ई निद्रा, अपस्मार, दैन्य, व्याधि, नरण, आलस्य, सम्भ्रम, विषाद, जडता उन्माद तथा विन्ता इत्यादि इसके व्यभिचारी भाव हैं ।

१०. इष्टनाशा दनिष्टाप्तौ शोकात्मा कृष्णोऽनुत्तम

निरवासोच्छ्वासरुदितस्तम्भप्रलपितादय ॥ १॥

स्वापापस्मार दैन्याधिनरणालस्य सम्भ्रमा ।

विषादजडतोन्मादविन्ताद्या व्यभिचारिणः ॥ ४२

दशरूपक-धनजय

४ चतुर्थ प्रकाश ४

हास्य रस

अन्य रसों की भाँति "हास्य" रस का भी अपना प्रमुख स्थान है ।

आचार्य वाग्भट के अनुसार "हास्य" रस का स्थायी भाव है "हँसी" यह हास्य रस प्रायः वेष्टा, अङ्ग और वेषजनित विकार से उत्पन्न होता है ।¹

आचार्य वाग्भट ने "हास्य" रस के तीन भेद स्वीकार किये हैं --

सज्जनों की हँसी ऐसी होती है, कि उनके कपोल और नेत्र तो प्रफुल्लित हो उठते हैं, किन्तु उनके ओंठ नहीं खुलते भन्ते, इसे मन्दस्मित कहते हैं, मध्यमभ्रमों के व्यक्तियों की हँसी में उनका मुँह खुल जाता है, जिसे दाँत दिखाई देने लगते हैं, किन्तु नीच जनों का हास्य शब्द युक्त होता है, जिसे अट्टहास स्वीकार किया है²

आचार्य रूद्रट के अनुसार हास्य रस का स्थायीभाव है "हास" वह दूसरों के विकृत अंग, वेष, वेष्टा आदि से उत्पन्न होता है । वह प्रायः स्त्री नीच और बालक में होता है । इसमें उत्तम पात्रों के नेत्र और कपोल विकसित हो जाते हैं और कुछ दाँत दिखाई पड़ते हैं, मध्यम पात्रों का मुख खुल जाता है और नीच

1. हासमूल. समारव्यातो हास्यनामा रसो बुधैः ।

वेष्टाङ्ग.वेषवैकृत्याद्वाच्यो हास्यस्य बोद्धवः ॥

वाग्भट 5/23

2. कपोलाक्षिकृतोल्लासमोण्डे तिष्ठन्त्य उत्तम. ।

मध्यमाना विदीर्णास्य. सोऽवराणां सशब्दकः ॥

वाग्भट 5/24

पात्र तो अट्टहास करते हैं, जिससे उनके नेत्रों में जल भी आ जाता है ।¹

साहित्यकार आचार्य विरचनाथ के अनुसार, "हास्य" वह रस का स्थायी भाव "हास" है । इसका आविर्भाव आकार-विकृति, वाग्विकृति, वेषविकृति, वेष्टा विकृति कि वा अन्याय प्रकार की विकृतियों के वर्णन अथवा अभिनय से हुआ करता है । इसका अर्थ "रवेत" है, इसके अधिष्ठाता देव "प्रथमगण" हैं, इसका आलम्बन वह व्यक्ति है जिसमें आकार वाणी और वेष्टा की विकृतियाँ दिखाई दिया करती हैं और जिसे देख कर लोग हँसा करते हैं ऐसे हास्यास्पद व्यक्ति जो वेष्टाएँ हैं, वे ही यहाँ उद्दीपन का काम किया करती हैं । इसके अनुभाव वर्ग में नेत्र निमीलन, मुख विकास आदि की गणना है । इसके जो व्यभिचारी भाव हैं वे निद्रा, आलस्य, अवहित्था आदि इसके 6 भेद स्पष्ट हैं — ॥१॥ उत्तम प्रकृतिगत "स्मित" हास्य ॥२॥ उत्तम प्रकृतिगत "हसित"^{हास्य} ॥३॥ मध्यम प्रकृतिगत "विहसित" हास्य ॥४॥ मध्यम प्रकृतिगत "अवहसित" हास्य ॥५॥ अधम प्रकृतिगत "अपहसित" हास्य ॥६॥ अधम प्रकृतिगत "अतिहसित" हास्य । यहाँ "स्मित" का अभिप्राय नेत्रों के ईषत् विकास किं वा अधर स्पर्न्दन ॥ओठों के कुछ-कुछ फड़क उठने॥ का है । "हसित" ऐसे "हास" को स्वीकार किया है, जिसमें साथ ही साथ मधुर शब्द भी निकल पड़े । "अवहसित"

1. हास्यो हासप्रकृतिर्हासो विकृताङ्ग-वेषवेष्टाभ्यः ।

भवति परस्थाभ्यः स च भूम्ना स्त्रीनीवबालात् ।

नयनकपोलविकासी किंचित्क्वयद्विजोऽप्यसौ महताम् ।

मध्यानां विवृतास्यः सशब्दवाष्पश्च नीवानाम् ॥

काव्यालङ्कार-रुद्रट 12 पददशोऽध्याय

वह हास है , जिसमें कंधे और सिर कापने लगे । "अतिहसित" वह हास है, जिसमें हाथ पैर भी उठाये पटके जाते हैं ।¹

दशरूपककार आचार्य धनजय के अनुसार अपने या दूसरों के विकार युक्त ४ बिगड़े हुए ४ आकार, बदन तथा वेष आदि ४ विभावों से जो "हास स्थायो " भाव होता है, उसका परिपोष "हास्य रस " स्वीकार किया जाता है । इसी हास को "त्रि प्रकृति" ४ तीन प्रकार के आश्रयों में होने वाला ४ स्वीकार किया जाता है ।²

1. विकृताकारवाग्बेषवेष्टादेः कुहकादभवेत् ।

हास्यो हासस्थाभिभाव. श्रुतेतः प्रथमदैवत. ॥ 214

विकृता कारवाग्बेषट -----

----- भातन् ॥ 215

अनुभावोऽसिद्धोवबदनस्मेरतापय. ।

-----स्युर्व्यभिचारिण. ॥ 216

ज्येष्ठाना स्मितहसिते मध्याना विहसितावहसिते व ।

नीवानामपहसित तथातिहसितं तदेष षड्भेद. ॥ 217

ईषट्ठिकासिनयन----- बुधै. ॥ 218

मधुरस्वर विहसित सांसस्त्रिर. कम्पमवहसितम् ।

अपहसितं साग्राक्षं विक्षिप्ताङ्गं. व भवत्यतिहसितम् ॥ 219

विश्वनाथ-साहित्य दर्पण

2. विकृताकृतिवाग्बेषैरात्मनोऽथ परस्य वा ।

हासः स्यात्परिपोषोऽस्य हास्यस्त्रिकृतिः स्मृतः ॥

दशरूपक धनजय 75 चतुर्थ प्रकाश

अपने ॥आत्मस्थ॥ अथवा दूसरे ॥परस्थ॥ विकृत वेष तथा भाषा आदि विभावों का आलम्बन करके उत्पन्न होने वाला हास ॥नानक स्थायी भाव॥ है । उसका परिपोष ही हास्य रस है । इस ॥हास॥ के दो निमित्त होते हैं ॥आत्मस्थ और परस्थ॥ और वह उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति के भेद से 6 प्रकार का हो जाता है । उत्तम आदि प्रकृति में होने वाले हास के भेद इस प्रकार हैं- ॥१॥ "स्मित" हास जिसमें ॥केवल॥ नेत्र विकसित होते हैं । ॥२॥ "हसित" हास जिसमें दाँत कुछ-कुछ दिखाई देते हैं ॥३॥ वह "विहसित" है जिसमें मधुर स्वर होता है, ॥४॥ वह "विहसित" जब सिर हिलने के साथ साथ होता है, तो "उपहसित" कहलाता है । ॥५॥ "अपहसित" जिसमें नेत्र अश्रु युक्त हो जाते हैं । ॥६॥ "अतिहसित" हास में अङ्गों को ॥इधर उधर॥ फेंका जाता है । इन ॥६॥ हास में क्रमशः ॥^{दे दे} उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति के हुआ करते हैं ।

नादयदर्पणकार आपार्यरामचन्द्र गुणचन्द्र के अनुसार, "विकृत आवरण, आतवीत वेष विन्यास और ॥नाक बजाना, बगल बजाना आदि रूप ॥आश्चर्यजनक जेष्टाओं से हास्यरस उत्पन्न होता है, नाक सिकोड़ने, अश्रु और पेट पकड़ने आदि के द्वारा ॥हास॥ अभिनय किया जाता है । 12/114 विकृत अर्थात् प्रकृति ॥स्वभाव॥ देश काल

1. स्मितमिह विकसिनयनम्, विवल्बमिद्विज तु हसितं स्यात् ।

मधुर स्वर विहसितम्, सशिरः कम्पमिदमुपहसितम् । 76

अपहसितं सास्त्राक्षम् विक्षिप्ताङ्गं भवत्यतिहसितम् ।

दे दे हसिते वैषा ज्येष्ठे मयेऽपने क्रमशः ।। 77

चतुर्थ प्रकारा ॥दशरूपक॥वनजय ॥

आयु और अवस्था आदि के विपरीत ॥ आचार हास्य जनक होता है ॥ अङ्गों का विकृतत्व दो प्रकार का ~~हो सकता~~ है, एक तो विरूप व्यापार ॥ का किया जाना { अर्थात् ॥ दूसरा ॥ धंजत्व ॥ लाड़ापन ॥ या निर्बलता आदि रूप होता है । ॥ कारिका में विकृताचार आदि के ॥ उपलक्षण रूप होने से ॥ इनसे भिन्न ॥ अनुचित धृष्टता लालच आदि और नर्म भावों को दिखलाना दूसरों का भजाक बनाना और ॥ विशेष प्रकार से ॥ देखने आदि का भी ग्रहण होता है । विस्मय पद से बाल और नाक का अजाना, रदन, कान-सिर या भौंहों को मटकाना और दूसरों की बोली का अनुकरण करना आदि रूप व्यापार का ग्रहण होता है । अपने में अथवा किसी दूसरे में स्थित इन ॥ विकृताचार आदि के देखने ॥ से हास स्थायी भाव वाले हास्य रस की उत्पत्ति होती है । ॥ कारिका में स्वीकार किये गये नासास्पन्दन के "नासा" शब्द से गाल और ओठ आदि ॥ के कलने ॥ का भी ग्रहण होता है । अश्रु पद से "नेत्रों ॥ के स्किड़ने और फैलाने आदि रूप नेत्र विकारों का भी ग्रहण है । ॥ कारिका के ॥ "जठरग्रह" शब्द से ॥ पेट पकड़ने के साथ ही ॥ पारवर्ग्रह, हाथ-पोटना, मुखराग आदि का भी संग्रह होता है । "अवहित्था" ॥ अर्थात् आकार तोपन ॥ हर्ष, उत्साह, विस्मय आदि इस ॥ हास्यरस ॥ के व्यभिवारी भाव होते हैं । 12/114 ना०द० । आचार्य रामचन्द्र गुणवन्द के अनुसार हास्य रस के भेदोंका निरूपण इस प्रकार से स्वीकार किया है-- उत्तम ॥ श्रेष्ठ प्रकृति के पात्रों ॥

1. विकृताचार जलपाङ्गाकल्पविस्मापनोद्भव. ।

हास्योऽस्याभिनयो नासास्पन्दाशुजठरग्रह ।

रामचन्द्र-गुणवन्द-नाट्यदर्पण- 12/114

में "स्मित" और "हास" रूप दो हास्य भेद पाये जाते हैं । मध्यम प्रकृति के पात्रों में हास्य रस के "विहसित" और "उपहास" रूप दो भेद हैं ।

नोच प्रकृति के पात्रों में "अपहास" तथा "अतिहास" रूप दो हास्य भेद पाये जाते हैं । और यह हास्य रस प्रायः अधम पात्रों में ही स्वीकार किये जाते हैं ।

13/115 ना0द0 हास्य रस के ७ भेद जो कारिका में हैं जो इस प्रकार हैं ।
समुचित अवसर पर जिसमें गाल लात दी जाएँ इस प्रकार का मधुर स्वर से हँसना "विहसित" कहलाता है, वन्धे और सिर जिसमें हिलने लगे इस प्रकार के हास्य को "उपहसित" स्वीकार करते हैं । "विहसित" और "उपहसित" रूप दोनों भेद मध्यम प्रकृति के पात्रों में होते हैं । जिसमें दाँत दिखलाई न दे इस प्रकार का हास्य "स्मित" मुस्कराना स्वीकार किया है । और जिसमें दाँत थोड़े थोड़े दिखाई देने लगे इस प्रकार का हास्य "हसित" स्वीकार किया जाता है । "स्मित" और "हसित" ये दोनों भेद उत्तम प्रकृति के पात्रों में होते हैं, बिना अवसर के जिसके आँखों में आँसू आ जाए कंधे और सिर हिलने लगे इस प्रकार का हँसना "अपहसित" कहलाता है । हाथों से बालों को पकड़कर जोर जोर से उड़तापूर्वक हँसना "अतिहास" स्वीकार किया जाता है । "अपहसित" और "अतिहसित" ये दोनों भेद अधम प्रकृति के पात्रों में होते हैं ।

1. विहासश्चोपहासश्च मध्ये ज्येष्ठे स्मितः हसः ।

अपहासोऽतिहासश्च नीचे प्रायोऽधमे रसः ॥

रामचन्द्रगुणचन्द्र-नाट्यदर्पण- 13/115

अद्भुत रस

आचार्य वाग्भट के अनुसार अद्भुत रस का स्थायी भाव "आश्चर्य" है ।
अद्भुत रस प्राणियों के हृदय में तब उत्पन्न होता है, जब वे किसी असम्भव वस्तु को
देखते अथवा सुनते हैं ।¹

अस्य रसस्य विभावादीन्द्रियति --

तत्र नेत्रविकास. त्यात्पुलक. हृवेद एव च ।

नि स्पन्दनेश्चा माधुताधु-वाग्भट्टा च पी. ॥

वाग्भट ५/२६

उपर्युक्त श्लोक में अद्भुत रस नेत्रविकसित हो जाते हैं। शरीर पुलकित
हो उठता है, पसीना आ जाता है, नेत्रों की स्फुरण बन्द हो जाती है, देखने
वाले के मुख से "साधु साधु" का शब्द निकल पड़ता है और वाणी तद्वाद हो जाती
है ।

आचार्य विश्वनाथ ने "अद्भुत रस" का स्थायी भाव "विस्मय" को स्वीकार किया है ।
इसका वर्ण "पीत" तथा देवता "गन्धर्व" है । इसका 'आलम्बन' आलौकिक वस्तु है ।
आलौकिक वस्तु का गुण कीर्तन इसका 'उद्दीपन' है । स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, गद्गाद
स्वर स्मरण, नेत्रविकास आदि इसके 'अनुभाव' हैं । इसमें चित्तक, आका, हर्ष आदि
व्यभिचारी भाव परिपोषण का काम करते हैं² । आचार्य शूद्रट ने अद्भुत रस का

स्थायी भाव "विस्मय" स्वीकार किया है । "विस्मय " भी असम्भाव्य स्वय अनुभूत अर्थ अथवा अनुभव करके अन्य के द्वारा कहे जाने से उत्पन्न होता है ।¹ आचार्य भरत के अनुसार "विस्मय"स्थायी भाव स्वरूप अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस दिव्यजनों के दर्शन ॥ ईप्सित से भिन्न इष्ट वस्तु ॥ की आप्ति, उपवन एवं देवकुल में गमन, स्था, विमान, माया, इन्द्रजाल एवं सम्भावना आदि विभावों से उत्पन्न होता है । इसका अभिनय नेत्रों को फाड़े अपलक दृष्टि तथा रोमोद्गम, स्तम्भ आदिका, प्रलय, अश्रु, स्वेद, हर्ष, साधुवाद, दान के प्रबंध करने, हाहा करके हँसने, बाहु वदन केलवस्त्र एव अङ्गुलियों के भ्रमण आदि 'अनुभावों' के द्वारा स्वीकार किया है । इसके 'व्यभिचारी' भाव आगे स्रम्भ, जडता एवं क्लृप्ता आदि है । अतिशय से युक्त जो भी वाक्य शिल्प एवं प्रशंसित पद हैं ॥ मर्म रूप पद में प्रशंसा में सप्त प्रत्यय है, उन सबको अद्भुत रस में 'विभाव' स्वीकार किया है ।² दशस्पककार

• तत पृष्ठ का शेष

गुणाना तस्य महिमा भवेद्बुद्धदीपन पुन ।

स्तम्भ. स्वेदोऽथ रोमाङ्गदग्दस्वरस्रमा. ॥ 243

तथा नेत्र विकासाद्या अनुभावा प्रकीर्तिता ।

वितकविस्रान्तिहर्षाद्या व्यभिचारिण ॥ 244

माहित्य दर्पण-विश्वनाथ

1. स्यादेष विस्मयात्मा रसोऽद्भुतो विस्मयोऽप्यसम्भाव्यत स्वयमनुभूतादधादिनु-
भूयान्येन वा कथितात् ॥ 9/15- रूद्रट - काव्यालङ्कार

2. अथाद्भुतेनाम विस्मयस्यापिभावात्मकः । स व दिव्य -जनदर्शनिप्सित मनोरथा-
वाह्युपवनदेवकुलादिगमनसमाविभावा मायेन्द्रजाल सम्भावनादिभिर्विभावैरुत्पद्यते
तस्य नयन विस्तारानिमिषेक्षणरोमावाश्रुस्वेदहर्षसाधुवादान प्रबन्ध हाहाकार
बाहुवदनकेलाङ्गुलिभ्रमणादिभिरनुभवावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । भावार्चवास्य ओवा-
सम्भ्रमजडताक्लृप्तादयः अत्रानुवर्त्तये आर्ये भक्तः .

यत्तत्तिशयार्थयुक्त वाक्य शिल्पं च कर्मरूपं वा ।

तत्सर्वमद्भुतरसे विभावरूप हि विज्ञेयम् ॥ -भरत नाट्यशास्त्र -75

आचार्य धनंजय के अनुसार, "अतौकिक पदार्थों के दर्शन, श्रवण आदि से उत्पन्न होने वाला विस्मय स्थायी भाव" ही जिसका जीवन ॥आत्मा॥ है, वह "अद्भुत" रस है । साधुवाद ॥सराहना करना॥ अश्रु, कम्पन, प्रस्वेद तथा दगदहोना आदि उसके कार्य ॥अनुभाव॥ हैं, हर्ष आवेग और धृति इत्यादि 'व्यभिचारी' भाव हैं ।¹

भयानक रस

आचार्य वाग्भट के अनुसार "भयानक" रस का स्थायी भाव भय है । भय किसी भयङ्कर वस्तु को देखने से उत्पन्न होता है । भयानक रस का वर्णन प्रायः स्त्री, नीच, जन और बालकों के सम्बन्ध में ही किया जाता है ।²

इदानीनस्य विभावा दीन्दर्शयति ---

दिगालोकास्यगोषाङ्गः कम्पगद्गादसम्भ्रमाः ।

श्रासवैवर्ण्यनोहारव कर्ण्यन्ते विबुधैरिह ॥ 5/28

वाग्भट

1. अतिलोकैः पदार्थैः स्याद्विस्मयात्मा रसोऽद्भुतः

कर्मास्य साधुवादाश्रुवेषधुस्वेदादगदाः ।

हर्षविगर्धतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः ॥ 79 चतुर्थ प्रकाश

दशरूपक - धनंजय ।

2. भयानको भवेद्भ्रूतिप्रकृतिर्वीरवस्तुनः ।

स च प्रायेण वनितानीवबालेषु शस्यते ॥ 5/27

वाग्भट

भयानक रस के अनुभावों का वर्णन इस प्रकार है, चारों ओर देखना, मुँह का सूखना, हाथ-पाँव आदि अङ्गों का काँपना, वाणी का स्थलन, सम्भ्रान्ति, भय, शरीर पीला पड़ जाना और वृच्छा ।

आचार्य भरत के अनुसार 'भय' स्थायी भाव वाला भयानक होता है । वह भयङ्कर शब्दों के सुनने भयङ्कर प्राणी के देखने गीदड़ और उल्लू के त्रास, उद्वेग, शून्यागार, अरण्यगमन, स्वजन के बन्ध एवं बन्ध के सुनने देखने आदि विभावों से उत्पन्न होता है । उसका अभिनय हाथ पैर के काँपने, नयनों की वपलता, पुलक मुखवैवर्ण्य, स्वरभेद आदि से होता है । स्तम्भ, स्वेद एवं गद्गदिका आदि से करना चाहिए। इसके 'व्यभिचारी भाव' शंका, मोह, दीनता, आवेग, वपलता, जडता, त्रास, अपस्मार एवं नरण आदि हैं ।¹ इस विषय में भयङ्कर शब्द को सुनने एवं भयङ्कर प्राणी को देखने

1. अथ भयानको नाम भयस्थायिभावात्मकः । स च विकृतस्य अवसत्त्वदर्शनशिवोत्पत्त्या-
सोद्वेगशून्यागाराख्यगमनस्वजन बन्धबन्धदर्शन भुक्तिकथादिभिर्विभावैरुत्पद्यते ।
तस्यप्रवेपितकरवरण नयन वपल पुलक मुख वैवर्ण्यस्वर भेद स्तम्भस्वेदगद्गदिकादिभि-
भुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः ।

भरत - नाट्यशास्त्र ब्रह्मोऽध्याय

सुगम, अरण्य गमन शून्यगृह गमन से 'भयानक' ^{रस}को स्वीकार किया जाता है ।¹

आचार्य रुद्रट के अनुसार भय स्थायी भाव से भयानक रस उत्पन्न होता है । भय अत्यन्त भोषण शब्द आदि विषयों से उत्पन्न होता है । तथा भयानकरस में नीव

स्त्री, बालक आदि नायक होते हैं ।² दिशाओं में देखना, मुख छूटना, कान्तिहीन होना और मोह आदि भयानक के 'अनुभाव' हैं ।³ आचार्य रामचन्द्र गुणवन्द के अनुसार पताका, कीर्ति, भयोत्पादक पिशाच उल्लासि युद्ध अजि. निर्जन स्थान, चोर डाकू आदि तथा गुरु आदि के दोषों से "भयानक" रस उत्पन्न होता है । स्तम्भ, रोमाच तथा कम्पन के द्वारा उसका अभिनय स्वीकार किया है ।⁴ स्वर तथा आकार की विकृति द्वारा भयोत्पादक पिशाच उल्लासि रौद्र पद से गृहीत होते हैं । यह रौद्र पद बध तथा बन्धन का भी उपलक्षण ग्राहक है, निर्जर घर या

1. भावारवास्य शका मोहदैन्यावेण चापल जलता ब्रासाप स्मारनरणादयः ।

अत्रार्या विकृतरवसत्त्व दर्शनग्रानारण्यशून्यगृह गमनात्

गुरुनृपयोरपराधात्कृतकश्च भयानको ज्ञेयः ॥ ५ भरत 69 नाट्य

षष्ठोऽध्याय

2. संभवति भयप्रकृतिर्भयानको भयमतीव वीरेभ्यः ।

शब्दादिभ्यस्तस्य च नीव स्त्री बालनायकता ॥ 7/15 रुद्रट - काव्यालङ्कार

3. दिक्प्रेक्षण मुखशोषणवैवर्ण्यस्वेदगद्गदब्रासाः ।

करवरणकम्पसंभ्रममोहाश्च भयानके शन्ति ॥ 8/15 - रुद्रट काव्यालङ्कार

4. पताका-कीर्ति रौद्रअजि-शून्य-तस्कर दोषज ।

भयानकोऽभिनेतव्यः स्तम्भ रोमाच कम्पनैः ॥ 17/119

तृतीयविवेक नाट्यदर्पण-रामचन्द्र-गुणवन्द

अरव्यादि "श्मन्य" पद से लिया ~~काव्य~~ है । दोष अर्थात् गुरु अथवा राजा आदि का अपराध । इन विभावों के देखने या सुनने से भय रूप स्थायी भाव का भयानक रस की उत्पत्ति होती है । आँ के हिलने डुलने का अभाव "स्तम्भ" कहलाता है । हाथ पैर आदि का हिलना "कम्पन" कहलाता है । इसके द्वारा शरीर मुख या दृष्टि का विकार गले का सूख जाना विवर्णता और वृच्छा आदि अनुभावों का भी ग्रहण होता तथा शङ्का, मोह, दैन्य, आवेग, वपलता, त्रास, अपस्मार, मरण, स्तम्भ, स्वेद रोमांच, कम्पन, स्वर भेद, वैवर्ण्य आदि इसके 'व्यभिचारी' भाव हैं ।¹ साहित्यदर्पणकार के अनुसार "भयानक" रस का स्थायी भाव "भय" है। इसका वर्ण "कृष्ण" इसके देवता "काल" कृतान्त है, काव्यकोविदों ने स्त्री किं वा नीच प्रकृति के लोगों को इसका आश्रय स्वीकार किया है । इसका 'आलम्बन' भयोत्पादक पदार्थ है । और ऐसे भयोत्पादक पदार्थों की भीषण वेष्टाएँ इसके उद्दीपन 'विभाव' का काम करती हैं । विवर्णता, गद्गादभाषण, प्रलय, स्वेद, रोमांच, कम्प, इतस्ततः अवलोकन आदि इसके 'अनुभाव' हैं । इसके 'व्यभिचारी' भावों में दुग्गुप्ता, आवेग, संमोह, संश्राम, ग्लानि, दीनता, शङ्का, अपस्मार, स्तम्भ, मरण आदि ~~हैं~~ हैं ।² आचार्य दशरूपकका

1. रौद्रा. स्वराकारवैकृत्येन भीषणः पिशाचोल्लुकादयः ----- । व्यभिचारिणश्चास्य शङ्का-मोह दैन्य, आवेग, वपलता त्रास अपस्मार मरण स्तम्भ स्वेद रोमांच वेपथु स्वर भेद वैवर्ण्यादय इति ।

रामचन्द्र-गुणवन्द-नाट्यदर्पण-17/119

2. भयानको भयस्थायी भावों भूताधिदैवतः ।

स्त्री नीचप्रकृतिः कृष्णो मतस्तद्विविशारदैः ॥ 235

यस्यादुत्पद्यते भीतिस्तदत्रालम्बन मतम् ।

वेष्टा घोरतरास्तस्य भवेदुदनीपनं पुनः ॥ 236

कुमशः

धनजय के अनुसार, विकृत ॥डरावन॥ शब्द अथवा सत्व ॥पराक्रम, प्राणी, पिशाच आदि॥ अन्दि ॥विभावों॥ से उत्पन्न होने वाला भय नामक स्थायी भाव ही ॥परिपुष्ट होकर॥ 'भयानक' रस होता है । सारे शरीर का काँपना, पसीना छूटना, मुँह सूख जाना, रंग पीका पड़ जाना ॥वैवर्ण्य॥ आदि इसके चिन्ह ॥कार्य,भाव॥ होते हैं । दीनता, सम्मम सम्मोह, त्रास आदि इसके चिन्ह 'व्यभिचारी' भाव है ।¹

रौद्र रस

आचार्य वाग्भट के अनुसार "रौद्र" रस का स्थायी भाव "क्रोध" है, जो शत्रु द्वारा तिरस्कृत होने पर उत्पन्न होता है । इस ॥रौद्र रस॥ का नायक भीषण स्वभाव वाला, उग्र और क्रोधी स्वीकार किया है ।² "रौद्र" रस के अनुभाव हैं-- अपने कन्धों को पीटना आत्मश्लाघा वस्त्रादि को फेंकना, भृकुटि का टेढ़ा हो जाना, शत्रुओं की निन्दा और मर्यादा का उल्लंघन करना ।³ भरत के अनुसार रौद्र का स्थायी भाव "क्रोध" है, क्रोध सभी स्वीकार किया जाता है, कि जब कोई

अनुभावोऽत्र वैवर्ण्यादभद स्वरभाषणम् ।

प्रलय स्वेदरोमांच कम्पादिभ्येक्षणादयः ॥ 237

जुगुप्सा के संमोहसन्नासम्लानिदीनता ।

शङ्कापस्मारसम्भ्रान्ति मृत्पाद्या व्यभिचारिणः ॥ 238

विश्वनाथ-साहित्य दर्पण

1. विकृत स्वरसत्त्वादेर्भयभावो भयानकः ।

स्वाङ्गिवेपथुस्वेदशोषवैवर्ण्य लक्षणः ॥

दैन्यसम्भ्रमसमोहत्रासादिस्तत्सहोदरः । 80

दशरूपक-धनजय

2. क्रोधात्मको भवेद्रौद्र. क्रोधश्चारिपराभवात् ।

भीष्मवृत्तिर्विदुः. सामर्शस्तत्र नायक. ॥ 5/29 वाग्भट

3. स्वासाघातस्वशंसास्त्रोत्क्षेपभृकुटयस्तथा ।

अत्रारातिजनाक्षेपोद्वेजनचोपवर्ण्यते ॥ 5/30 वाग्भट

अन्याय करता है । अन्याय करना प्रधान रूप से क्रोध का विषय है । मिथ्या भाषण, उपवात, वाक्यापारुष्य, गाली-गलौज करना, अभिद्रोह मारने की इच्छा करना एवं मात्सर्य आदि 'विभावों' से उत्पन्न होता है । इसके ताड़न-पीटना । पाटना-वीर देना पीड़न-मर्दन । छेदन-काटना । भेदन-विदारण करना शस्त्रों का गिराना सप्रहार शास्त्र से मार देना, रुधिर का खींच लेना एवं पी लेना आदि कर्म हैं । लाल नेत्रों, भौंहों के टेढ़ी करने, दाँतों से ओष्ठ को दबाने, ^{कपेलने} थपथपाने एवं करतल के निःपेष, स्वेद, वेपथु रोमांच एवं गद्गादिका आदि 'अनुभावों' से इसका अभिनय स्वीकार किया गया इसके । 'व्यभिचारी' भाव सम्मोह ॥ वेवकुफी ॥ उत्साह, आवेग आभर्ष, वपलता, उग्रता एवं गर्व आदि हैं । साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, शौद्र रस का स्थायी भाव 'क्रोध' है । इसका वर्ण 'रक्त' है, और इसके देवता 'रुद्र' हैं । इसमें आलम्बन रूप से शत्रु का वर्णन किया जाता है, और शत्रु की चेष्टायें उद्दीपन विभाव का काम करती हैं । इसकी विशेष उद्दीप्ति मुष्टि प्रहार, भूपातन, भयंकर भाटमार, शरीर विदारण, संग्राम और संभ्रम आदि स्वीकार की है । इसके अनुभाव हैं, भ्रमण, ओष्ठ विदर्शन, बहुस्फोटन ॥ ताल ठोंकना ॥ तर्जन, स्वकृत कम्प, मद, आक्षेप, क्रूर दृष्टि आदि इसके जो व्यभिचारी

१०. अन्यायकारिता प्राधान्येन क्रोधस्य विषयः तादृशि च जने सर्वेऽपि मनोरथैरपि रुधिर पानमपि नाभाद्रियन्ते -----पवात वाक्यापारुष्याभिद्रोह मात्सर्यादिभिर्वि भावैरुत्पद्यते । तस्य च ताडन पाटन पीडन छेदन भेदन प्रहरणाहरण शस्त्र सम्पात सम्प्रहार रुधिराकर्षणाधानि व्यर्माणि पुनश्च रक्त नयन भ्रुकुटी करणदन्तोष्ठपीडनाण्ड स्फुरणहस्ताग्रनिःपेष स्वेदवेपथुरोमांकादिकादिभिर्बुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः भावाश्चास्यासम्मोहोत्साहावेगआभर्षवपल तोग्रय गर्वादयः ।

षष्ठोऽध्याय-भरत-नाट्यशास्त्र

भाव है उनमें मोह, अमर्ष आदि का स्थान है ।¹ आचार्य रूद्र के अनुसार "रौद्र रस" का स्थायी भाव 'क्रोध' है । वह शत्रु द्वारा किये गये पराभव से उत्पन्न होता है । इसमें नायक अत्यन्त भीषण चेष्टाओं वाला अमर्ष से युक्त और अत्यन्त प्रवण्ड होता है ।² इसमें अपने कन्धे को मलना, विषम भूकुटियों से देखना, शास्त्रों को उठाना, अपने पराक्रम की प्रशंसा, शत्रुओं का आक्षेप और दलन आदि इसके 'अनुभाव' होते हैं ।³ आचार्य रामचन्द्र-गुणवन्द के अनुसार, प्रहार, असत्य, मात्सर्य, द्रोह, आधर्षण तथा अपनीति से 'रौद्र' रस होता है और मारने, दाँत तथा ओठों के चबाने द्वारा इसका अभिनय किया जाता है ।⁴ दूसरे को काट देने वाला या न काटने वाला शस्त्र का व्यापार "प्रहार" कहलाता है । इससे घर और भृत्य आदि के उपमर्दन का ग्रहण होता है । "असत्य" पद से बध-बन्ध आदि के कहने वाले कठोर वाक्यों आदि

1. रौद्रः क्रोधस्थायिभावो रक्तो रूद्राधिदेवतः ।

आलम्बनरिस्तस्य तत्चेष्टोददीपनं मतम् ॥ 227

भुजिष्ठ प्रहार पातनविकृतच्छेदावदारणैश्चैव ।

सग्राभसंभ्रमाद्यैरस्योददीप्तिर्भवेत् प्रौढा ॥ 228

भूक्तिभङ्गौष्ठनिर्देशबाहुस्फोटनतर्जनाः ।

आत्मावदानकथमापुधोक्षेपणानि च ॥ 229

अनुभावास्तथाक्षेपकूरसंदर्शनादयः ।

उग्रताको रोमाचस्वेदवेपथवो मदः ॥ 230 साहित्यदर्पण-विश्वनाथ

मोहामर्षादयस्तत्र भावाः स्युर्व्यभिचारिणः ।

2. रौद्रः क्रोध प्रकृतिः क्रोधोऽरिक्तात्पराभावादभवति ।

तत्र सुदाह्यवेष्टः सामर्षो नायकोऽत्युग्रः ॥ 13 रूद्र काव्यालंकार

3. तत्र निजासस्फालन विषभ्रुकुटीक्षणापुधोक्षेपाः ।

सन्ति स्वशक्तिशंसाप्रतिपक्षाक्षेपदलनानि ॥ 14/15 रूद्र-काव्यालंकार

4. प्रहारासत्य-मात्सर्य-द्रोहाधर्षिनीतिजः ।

रौद्रः स चाभिनेतव्यो वातदन्तौष्ठ पीडनैः ।

का संग्रह होता है । गुणों में असूया ॥दोषादिष्करण॥ "मात्सर्य" कहलाता है । मारने की इच्छा "द्रोह" ॥कहलाती॥ है स्त्रियों आदि का अपमान विद्या कर्म देश जाति आदि की निन्दा और राज्य या सर्वस्व का अपहरण आदि "आघर्ष" स्वीकार किया है, अन्याय का नाम "अपनीति" है, इसके द्वारा औदत्य को भी सूचित किया है । इन विभावों से क्रोध रूप स्थासि भाव वाला 'रौद्र' रस उत्पन्न होता है । "घात" पद से छेदन-भेदन और रक्त बहाने आदि 'अनुभावों' का ग्रहण होता है तथा दाँतो के पीसने और ओठ बबाने से गालों और ओष्ठों के फटकने और हाथ के अग्र भाग के मलने आदि 'अनुभाव' समुदाय का ग्रहण होता है । इस ॥रौद्र रस॥ के 'व्यभिवारी'^{भाव} मोह, उत्साह आवेग, अमर्ष, वपलता, उग्रता, स्वेद, वेपथु और रोमांचादि होते हैं । हत्साहादि ॥वीर रस में॥ 'स्थायी' भाव होने पर भी ॥रौद्रादि॥ दूसरे रसों में 'व्यभिवारी' हो जाते हैं । स्तम्भ और स्वेदादि रस के कार्य रूप होने से ॥यहाँ॥ व्यभिवारी भाव नहीं होते अपितु 'स्थायी' भाव स्वीकार किये जाते हैं । दशरूपककार आचार्य धनजय के अनुसार, मात्सर्य तथा शत्रु द्वारा किये गये अपकार आदि ॥विभावों॥ से होने वाला जो क्रोध है, उसकी पुष्टि "रौद्र रस" से होती है । उसके पश्चात् ॥मानस अनुभाव॥ क्षोभ उत्पन्न होता है । ओठ बबाना, काँपना, भौंहे टेढ़ी करना, पसीना मुख लाल होना आदि तथा शस्त्र उठाना, डोंग मारना ॥विकल्पन आत्मशलाघा॥ ॥हाथ से॥ अपने कंधे पर तथा ॥पैर से॥ भूमि पर चोट करना, प्रतिज्ञा करना इत्यादि ॥आङ्गिक॥ वाचिक अनुभावों तथा सात्त्विक भावों ॥ से युक्त होता है । इसमें अनर्ष, मद,

स्मृति, चपलता, अस्वया उग्रता तथा वेग आदि अनुभाव स्वीकार किया है ।¹

वीभत्स रस

आचार्य वाग्भट के अनुसार "वीभत्स" का 'स्थायी' भाव 'जुगुप्सा' है । वह अग्राह्य ॥अथवा ग्रहण न करने वाली वस्तु॥ के देखने सुनने से उत्पन्न होता है । धूकना, धृणा करना, आदि इसके 'अनुभाव' है । किन्तु इन धूकना आदि----- उत्तम जनों के सम्बन्ध में नहीं किया जाता है ।² आचार्य भरत के अनुसार "वीभत्स" रस 'जुगुप्सा' स्थायी भाव स्वल्प है । वह अहृदय, अप्रिय, अवोध ॥अपकथनीय॥ और अवाञ्छित वस्तु के सुनने देखने एवं कीर्तन आदि विभावों से उत्पन्न होता है। वीभत्स रस का अभिनय सर्वांग के संहार, सिकुड़न, मुख एवं नासिका के विकृणन, आँगों की शीर्णता, धूकना एवं उद्वेजन आदि 'अनुभावों' से है । इसके 'व्यभिचारी' भाव अपस्मार, आँवो, मोह, व्याधि एवं मरण आदि हैं ।

अनभिमत पदार्थों के देखने, दुष्ट गन्ध, दुष्ट रस, दुष्ट स्पर्श, दुष्टशब्द एवं बहुत प्रकार के उद्वेजक पदार्थों से 'वीभत्स' रस उत्पन्न होता है । मुख एवं नेत्रों के विकृणन टेढ़े करते हुए सिकोड़ने, नासिका के ढक लेने, शिर को झुकाने और ऊँछ,

1. क्रोधोमत्सरवैरिवैकृतमयैः पोषोऽस्य रौद्रोऽनुजः क्षोभः स्वाधरदशकम्भृकुटि-
स्वेदास्यरागैर्युतः शास्त्रोल्लासविकल्पनास्थरणीधातुप्रतिज्ञागृहे है--
रत्रामर्षमदौ स्मृतिश्चपलतास्रयौग्यवेगादयः ।

74 चतुर्थ प्रकाश दशरूपक धर्मेजय

2. विभत्सः स्याज्जुगुप्सातः सोऽदृष्टश्रवणक्षपात् ।

निष्ठीवनास्यभङ्गादि स्यादत्र महतां न व ॥ 5/31 वाग्भट

छाब्ड़ ऊँवे नीवे पैरो के गिरने से बीभत्स रस का सम्यक् अभिनय करना चाहिए ।¹
साहित्य दर्पण कार आचार्यविश्वनाथ ने बीभत्स रस का स्थायी भाव "जुगुप्सा"
स्वीकार किया है । इसका वर्ण "नील" तथा देवता "महाकाल" है । इसका
'आलम्बन' दुर्गन्ध मय मांस रक्त भेद ॥वर्षी॥ आदि है । इन्हीं दुर्गन्धमय मांसादि
के पकड़ने आदि को इसका उद्दीपन विभाव माना है, निष्ठीवन ॥धूकना॥
आलस्यक्लन ॥मुँह फेरना॥ नेत्र संकोचन ॥आँखें मीजना॥ आदि इसके 'अनुभाव' हैं, ओर
मोह, अपस्मार, आँवो, व्याधि तथा मरण आदि इसके 'व्यभिचारी' भाव हैं ।²

आचार्य स्ट्रट के अनुसार "बीभत्स रस" का स्थायी भाव "जुगुप्सा" है ।
वह इन्द्रियों के ॥रूप रस आदि॥ अत्यन्त अद्भुत विषयों के देखने, सुनने और वर्णन
करने से उत्पन्न होती है । इस ॥बीभत्स रस॥ में हृत्कम्पन, कुल्ला करना, मुँह
सिकोड़ना, शरीर मरोड़ना और उछो आदि ॥अनुभाव॥ होते हैं । उत्तम पात्रों

1. अथ बीभत्सो नाम जुगुप्सास्थायिभावात्मकः । स वाह्याप्रियाचोभ्यानिष्ट
श्रवण दर्शन कीर्तनादिभिर्वि भावैरुत्पद्यते तस्य स्नाङ्ग-संहार मुख विकृष्टानोल्लेखन-
निष्ठीवनोद्वेजनादि-
भिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । भावाश्वास्यापस्मारोष्णावो मोह व्याधि-
मरणादयः । अनभिमतदर्शनेन च गन्धरसस्पर्श शब्ददोषैरेव । उद्वेजनैरेव जडुभिर्विभि-
त्सरसः समुद्भवति ॥ 73

मुखेन विकृष्टनया नासा प्रच्छादनावनमितास्यै ३ ।

अव्यक्तपादपदनैवोर्भित्सः सम्यग्भिनेयः ॥ 74

भरत - नाट्यशास्त्रे ५७० अध्याय

2. जुगुप्सास्थायिभावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः ।

नीलवर्णो महाकालदैवतोऽयमुदाहृतः ॥ 239

दुर्गन्धमांस रुधिरमेदांस्यालम्बनं मतम् ।

तत्रैव कर्मपातघमोददीपनमुदाहृतम् ॥ 240

में उपर्युक्त अनुभाव नहीं होते, क्योंकि वे स्वभाव से ही गंभीर होते हैं ।¹

दशरूपककार आचार्य धनंजय के अनुसार "बीभत्स" रस का स्थायी भाव 'जुगुप्सा' है ।

॥ यह तीन प्रकार का होता है ॥ १ ॥ कीड़े, दुर्गन्ध, वमन आदि ॥ विभावों ॥ से होने वाला उद्वेगी "बीभत्स" होता है । ॥ २ ॥ रुधिर अँतड़ियाँ हड्डी ॥ कीकस ॥ बज्जा ॥ वसा ॥ मांस आदि विभावों से होने वाला क्षोभण बीभत्स तथा ॥ ३ ॥ जघन, स्तन आदि के प्रति वैराग्य से होने वाला घृणा शुद्ध होता है । यह नाक सिकोड़ना, मुँह फेरना ॥ विकृषण ॥ आदि 'अनुभावों' से युक्त होता है तथा इसमें आका व्याधि ॥ आर्ति ॥ शङ्का आदि ॥ व्यभिचारी भाव ॥ हुआ करते हैं ।²

आचार्य रामचन्द्र गुणचन्द्र के अनुसार, "वृणित रूप आदि तथा शत्रु की प्रशंसा आदि से उत्पन्न बीभत्स रस होता है । धूकने, नाक, भौ सिकोड़ने और निन्दा के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है ।³ नलिनता, सङ्गंध, दुर्गन्ध अथवा कर्कशता आदि के कारण अरुचिकर ॥ अर्थ "जुगुप्सनीय" अर्थ कहलाते हैं । रूप, रस, गन्ध, स्पर्श शब्दादि रूप विषय "पर" अर्थात् विषय ॥ शत्रु ॥ की प्रशंसा "परशलाघा" पद से

निष्ठीवनास्यवलननेऋक्षुः चेचनादयः ।

अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्तुर्व्यभिचारिणः ॥ 24 ॥

मोहोऽपस्मार आकांक्षो व्याधिश्च मरणादयः ॥ — विश्वनाथ - साहित्यदर्पण

1. भवति जुगुप्साप्रकृतिर्बीभत्सः सा तु दर्शनाच्छ्रवणात् ।

संकीर्तनात्तन्मेन्द्रियविषयाणामव्यङ्ग्यानाम् ॥ 5 ॥

हल्लेखननिष्ठीवन मुखकृषणसर्काऋक्षहाराः ।

उद्वेगः सन्त्यस्मिन्नाम्भीर्यान्नोन्मत्तानां तु ॥ ६ ॥ पंचदशोऽध्याय - लघुट - काव्यालङ्कार

2. बीभत्सः कृमिदूषितान्धिवमधुप्रायेर्जुगुप्सैर्बुद्धेर्गन्धिरान्कीकसवसांसादिभिः क्षोभणः

वैराग्याज्जघनस्तनादिषु घृणाशुद्धोऽनुभावैर्वृत्तो नासावक्त्रविकृषणादिभिरिहाकांक्षि-

शङ्कादयः ॥ 73 दशरूपक धनंजय - चतुर्थ प्रकाश

3. जुगुप्सनीयरूपादि- परशलाघासमुद्भवः । बीभत्सोऽभिनयश्चास्य निष्ठेवोद्वेग-निन्दनैः

से अभिप्रेत है । इन विभावों को देखने अथवा सुनने से जुगुप्सा रूप स्थायिभाव वाला 'वीभत्स' रस उत्पन्न होता है । शत्रु की प्रशंसा में विशेष रूप से दोषों को देखकर उससे धृणा करता है । अङ्गों के लिकोड़ने, मुँह के बिक्काने, नाक-कान आदि के बन्द करके, जी मिचलाने आदि 'अनुभावों' का ग्रहण होता है । व्याधि, मोह, आवेग, अपस्मार मरण आदि इसके 'व्यभिवारी' भाव है ।¹

शान्त रस

शान्त रस "नवम" रस के रूप में, अन्य रसों में अपना प्रमुख स्थान रखता है । शान्त रस की सत्ता स्वीकार करने तथा इसके स्थायी भाव और परिभाषा के विषय में आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है । कुछ आचार्यों ने तो केवल आठ ही रसों को स्वीकार किया है तथा कुछ १ आचार्यों ने नवम रस के रूप में शान्त रस की सत्ता को स्वीकार किया है । महाकवि कालिदास², दण्डी³ आदि ने नाटक में आठ ही रसों का उल्लेख स्वीकार किया है "शान्त रस" का प्रतिपादन नहीं किया इसके विपरीत वाग्भट, उद्भट, आनन्दवर्धन, रुद्रट मम्मट, रामवन्द

1. जुगुप्सनीया मलिन्य-कुञ्चितत्व दुर्गन्धितत्व कर्कशत्वादिभिरमनोज्ञाः रसादयो रूप, रस, गन्ध, स्पर्श शब्द लक्षणाविषया.-----व्यभिवारिणश्चारस्य व्याधि, मोह, आवेग, अपस्मार, मरणादयः इति । 18/120 ॥ रामवन्द गुणवन्द ॥ नादयदर्पण

2. मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्चो नियुक्तः ।

ललिताभिनयं समग्रं भर्ता, मत्ता द्रष्टुमना. सलोकपालः ॥ 2/18

विक्रमोर्वशीयम्-कालिदास

3. वाक्यस्याग्राम्यतायोनिमाधुर्ये दर्शितो रसः ।

इह त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम् ॥ 2/294 काव्यादर्श-दण्डी

गुणवन्द, और अभिनवगुप्त आदि आचार्यों ने स्पष्ट रूप से शान्त रस की परिभाषा और स्थायी भावों का विवेचन किया है। भरत ने नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में भी शान्त रस का विवेचन किया है।

शान्त रस के प्रबल विरोधी धनजय और धनिक हैं। "दशरूपक" और उसकी टीका में बड़ी प्रौढ़ता के साथ उसका खण्डन किया है। इनके विचार से नाट्य में आठ ही रस होते हैं। शान्त रस को नाटक में स्थान न दिया जाने का कारण उसका अभिनेयत्व है। शान्त रस 'निवृत्ति' प्रधान है और अभिनय में 'प्रवृत्ति' का प्रधान होना आवश्यक है।

काव्यशास्त्रियों ने शान्त रस की परिभाषा और स्थायी भावों का निर्धारण आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सिद्धी के लिए साध्य योग तथा न्यायादि दर्शनों की पर्याप्त सहायता स्वीकार किया है। आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में उपलब्ध¹ शान्त रस की परिभाषा इसके स्थायी भाव तथा अनुभावादि योग दर्शन से प्रभावित होते हैं, इसमें प्रयुक्त यम², नियम³, तथा धारण⁴ योग सूत्रों में

1. अथ शान्तो नाम शमस्थायी भावात्मको मोक्षप्रवर्तकः । ऋतु तत्त्वज्ञान वैराग्या-
शम शुद्ध्यादि भिर्विभावैः समुत्पद्यते । तस्य यमनियमाध्यात्मध्यानधारणोपसना-
सर्वभूतदयालिंगग्रहणादिभिरनु भावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । व्यभिचारिणश्चास्य
निर्वेद स्मृतिधृति सर्वाश्रमशौचस्तम्भरोमांचादयः ।

भरत- ना०शा० गायकवाड़ भा० । पृ० 332

2. अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापिरिग्रहा यमाः । यो० सू० 2/30

3. शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानीनि नियमाः । यो० सू० 2/32

4. धारणासु च योग्यता मनसः । यो० सू० 2/53

उपलब्ध पारिभाषिक शब्द की ओर संकेत करते हैं । लिंग ग्रहण से यहाँ अभिप्राय योग के अंशों से स्वीकार किया है ।¹ आचार्य भरत मुनि ने शान्त रस को प्रकृति रूप में स्वीकार करते हुए इत्यादि भावों को विकार माना है । विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं ।² आचार्य भरत के पश्चात् आचार्य वाग्भट³, उद्भट⁴, तथा रुद्रट⁵ ने शान्त रस का निरूपण किया है । नमिसाधु का कथन है कि, शान्त रस को अस्वीकृत करना अनुचित प्रतीत होता है ।⁶ आचार्य आनन्दवर्धन ने शान्त रस को अङ्गी रस की संज्ञा प्रदान की है ।⁷

1. यमनियमासन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो ।

योऽ सू० 2/21

2. नादयश्चास्त्र भा० । पृ० 334-35

स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्तादभावः प्रवर्तते ।

पुनर्निमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥ वही पृ० 335

3. शृङ्गारबीर कल्पहास्यादभुत भयानकाः

रौद्रबीभत्सशान्ताश्च नवैते निरिक्ता बुधैः 3/5 वाग्भट

4. शृङ्गार हास्य कल्परौद्र वीरभयानकाः ।

वीभत्सादभुतशान्ताश्च नव नादये रसा स्मृताः ।

काव्यालंकार सारसंग्रह 4/4 उद्भट

5. सम्यग्ज्ञानप्रकृतिः शान्तो विगतेच्छ नायको भवति ।

सम्यग्ज्ञानं विषये तमसो रागस्य चापगमात् ॥

जन्मजरामरणादित्रासो वैरस्यवासनाविषये¹⁵

सुखदुःखयोरतिच्छाद्वेषाविति तत्र जायन्ते ॥ 16 रुद्रट-काव्यालंकार

6. कैश्चिच्छान्तस्य रसत्वं नेष्टम् । तदयुक्तम् भावादिकारणनामत्रापि विद्यमानत्वात् ।

॥ रुद्रट के काव्यालंकार की टीका नामिसाधु ।

7. ततश्च शान्तो रसो रसान्तरैर्भेदिलक्षणः पुरुषाः पुरुषार्थान्तरैरस्तदुपसर्जनत्वेनाङ्गम्यमानोऽङ्गित्वेन विवक्षाविषय इति । धन्यालोक 4/5 को वृत्ति पृ० 562 आनन्दव

शारदातनय के अनुसार बहस पदार्थों का स्पर्श न होने पर शान्त रस स्वीकार किया है ।¹ अभिनवगुप्त के गुरु भट्टटोटी शान्त रस को नोक्षस्प वाला होने से सभी रसों में प्रधानतम् स्वीकार करते हैं । इनके अनुसार वैराग्य तथा संसार से पलायन आदि शान्त रस के किभाव हैं ।² अभिनवगुप्त द्वारा व्यभिचारी भाव रूप में प्रस्तुत निर्वेद एक लौकिकनिर्वेद है, जबकि स्थायी भाव रूप निर्वेद एक उच्च दार्शनिक निर्वेद है ।³ अभिनवगुप्त का विचार है कि शान्त रस स्वीकार करना उत्पलाचार्य प्रभृति शास्त्रकारों को भी अभिन्न था, जिन्होंने प्रत्यभिज्ञा दर्शन में नव रसों का सिद्धान्त स्वीकार किया है ।⁴ "सम" शब्द तथा इसकी व्युत्पत्ति योगवसिष्ठ के प्रायः सभी पृष्ठों पर मिलती है ।⁵ दशस्पक में शान्त रस के उपाय वित्त की जिन वार वृत्तियों मुदिता, मैत्री, कल्या तथा उपेक्षा को स्वीकार किया है, वह साक्षात्

1. ननागस्पृष्टवाह्यार्थांश्च शान्तो रस इतीरित.

देशकालवयोद्रव्यगुण प्रकृतिकर्मणाम् ॥
भाव प्रकाश पृ० 4 - शारदातनय

2. मोक्षफलत्वेन वायं परमपुरुषार्थनिष्ठत्वात्सर्वरसे-यः प्रधानतम. ।

3. Abhinava's point seems to be that Nirveda as Vyabhicharibhava is the ordinary kind of worldly Nirveda while Nirveda as a Sthayibhava is a higher, philosophical Nirveda.-
Santa Rasa & Abhinavagupta's Philosophy of Aesthetics foot Note No.3, P 126

4. "अष्टानामिह देवानां शृङ्गारादीन् प्रदर्शयत् ।

मध्ये च देवदेवस्य शान्तं रूपं प्रकल्पयेत् इति ॥ पृ० 36 अभिनव भाट्ट पृष्ठोऽध्याय

5. The word sama and its derivations are to be found on virtually every page of P. 30

Santa Rasa and Abhinavagupta's Philosophy of Aesthetics.

योगदर्शन का विषय है । शान्त रस की सत्ता स्वीकार करने के पश्चात्, आचार्यों ने शान्त रस का 'स्थायी' भाव भिन्न-भिन्न प्रकार से स्वीकार किया है । आचार्य वाग्भट ने "शम" को शान्त रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है ।¹ मम्मट ने "निर्वेद" को शान्त रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है, "निर्वेद स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः" ॥ का० प्र० ४० का ३५॥ आचार्य भरत ने व्यभिचारी भावों की गणना स्वीकार करते समय "निर्वेद" को सबसे पहला व्यभिचारी भाव स्वीकार किया है । फिर उसे शान्त रस का स्थायी भाव कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? इस शंका का समाधान मम्मट ने इस प्रकार से किया है, कि "निर्वेद" स्वल्पतः "अमङ्गल" रूप है अतः उसे 'व्यभिचारी' भावों की गणना में सबसे पहले नहीं स्वीकार करना चाहिए । किन्तु भरत मुनि ने उस अमार्गलिक को जो सर्व प्रथम ग्रहण किया है, वह इसलिए कि "निर्वेद" एक ऐसा भाव है जो 'व्यभिचारी' भावों में परिगणित होने पर भी 'शान्त' रस का 'स्थायीभाव' है । अतः उस स्थायी भाव की सूचना के लिए ही भरत ने "निर्वेद" का ग्रहण सबसे पहले किया । आचार्य मम्मट ने अपने इस अभिप्राय को निम्न प्रकार से स्वीकार किया है । "निर्वेदस्यामंगलप्रायस्य प्रथममनुपादेयत्वेऽपि उपादानं व्यभिचारित्वेऽपि स्थायित्वाऽभिधानार्थम्" ॥ का० प्र० ज्ञानमण्डल पृ० १३८॥ संगीत रत्नाकर भी इसी युक्तिक्रम से निर्वेद को शान्त रस का स्थायी भाव सिद्ध करते हुए उल्लेख किया है,² । नाट्य दर्पणकार के अनुसार

१. रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहभयं तथा, जुगुप्सा विस्मयशमाः स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः । ५/४ वाग्भट

२. उद्दिश्य स्थायिनः, प्राप्ते समये व्यभिचारिणाम् ।

अमङ्गलमपि ब्रूते पूर्वं निर्वेदमेव यत् ।।

मुनिर्मेनेऽस्य तन्मूलं स्थायित्वा व्यभिचारिते ।

पूर्वापरान्वयो हास्य मयस्थ स्थानुर्भातः । ॥ संगीतरत्नाकर १३१५-१३१६॥

'निर्वेद' केवल 'व्यभिवारी' भाव है स्थायी नहीं¹, अतः "शम" को स्थायी भाव स्वीकार किया है, नि. स्पृहत्व शम. ॥पृ० ३३०॥ काम, क्रोध, लोभ मान माया आदि से रहित विषय, संलग्नता से वियुक्त, अक्लिष्ट चित्तवृत्ति रूप "शम" नामक स्थायी भाव 'शान्त' रस के रूप में अभिव्यक्त होता है²। आचार्य रूद्रट्टेशान्त रस का 'स्थायी' भाव "सम्यक् ज्ञान" स्वीकार किया है। आचार्य अभिनवगुप्त ने शान्त रस का स्थायी भाव "निर्वेद" को नहीं स्वीकार किया, अभिनवगुप्त ने इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख तथा खण्डन 'अभिनवभारती' में ॥पृ० ६१३-६१७॥ तक इसका विवेचन किया है। अभिनवगुप्त ने (पृ० ११३ पर) या-सासौ तथा भूता चित्तवृत्तिः सैवात्र स्थायिभावः" यह सामान्य रूप से 'शान्त' रस के 'स्थायी' भाव का निर्देश किया है। जो 'मोक्ष' रूप पुरुषार्थ की साधक 'चित्तवृत्ति' है, वही शान्त रस का स्थायी भाव है। अतः 'मोक्ष' का साधक "शम" होने से शान्त रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है। "तत्त्वज्ञान" से उत्पन्न निर्वेद ही 'शान्त' रस का स्थायी भाव है। यह मत सबसे अधिक मान्य है, किन्तु ग्रंथकार इससे सहमत नहीं है, इसलिए सर्व प्रथम इस मत को प्रस्तुत कर उसका खण्डन भी स्वीकार किया है। 'तत्त्व ज्ञान' से 'निर्वेद' की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, इस प्रकार "शम" का ही दूसरा नाम

अयं च ॥ निर्वेदः ॥ रसेष्वनियतत्वात् कदाचित्कत्वाच्च व्यभिवारी न स्थायी।"

३-२८ नादयदर्पण - रामचन्द्र-गुणचन्द्र

२०. काम, क्रोध-लोभ, मान, माया धनुषरक्त परोन्मुखता विवर्जिताऽक्लिष्टचेतो रूप शमस्थायी शान्तो रसो भवति पृ० ३१७॥ नादय दर्पण ॥ रामचन्द्र - गुणचन्द्र

निर्वेद है, अतः 'निर्वेद' के बजाय "शम" को ही शान्त रस का स्थायी भाव स्वीकार करना चाहिए । इस प्रकार 'शम' और 'शान्त' दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं । यह दोष स्वीकार करने पर उसका परिहार 'हास्य' और 'हास' शब्दों की ॥पर्यायता॥ से ही हो जाता है । ॥अर्थात् जैसे हास को अपने समानार्थक हास्य रस का स्थायी भाव स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं, उसी प्रकार शम को भी उसके समानार्थक शब्द स्वीकार करने पर भी है । सिद्ध साधनता पिष्ट-पेषण नामक दोष का निराकरण स्थायी भाव के लौकिक तथा रस के अलौकिक होने से स्वीकार किया जाता है । ॥ इन दोनों में से एक अर्थात् स्थायी भाव के असाधारण तथा दूसरे अर्थात् रस के साधारण होने से शम और शान्त में कैलक्षण्य ॥अर्थात् भेद॥ भी है । इसलिए "निर्वेद" शान्त रस का स्थायी भाव नहीं अपितु "शम" शान्त रस का स्थायी भाव है ।¹ 'वैराग्यं निर्वेदः' अर्थात् 'वैराग्य' ही 'निर्वेद' है । इसलिए 'तत्त्वज्ञानं जन्यनिर्वेद' शान्त रस का स्थायी भाव है । ॥ अभिनवभारती पृ० 623 पर ॥ अभिनवगुप्त ने इस विषय पर विस्तृत व्याख्या इस प्रकार से स्वीकार किया है । 'तत्त्वज्ञान' ही 'मोक्ष' का साधन होता है, इसलिए उसको 'स्थायी' भाव स्वीकार

1. किञ्च तत्त्वज्ञानोत्थितो निर्वेद इति शमस्यैवेदं "निर्वेद" इति नाम कृतं स्यात् शम शान्तयोः पर्यायित्वं तु हास हास्याभ्यां व्याख्यातम् सिद्ध-साध्यते लौकिकलौकित्वेन साधारणासाधारणतया च कैलक्षण्यं शमशान्तयोरपि सुलभमेव । तस्मान्न निर्वेदः स्थायीति । पृ० 619 अभिनवभारती अभिनवगुप्त

करना उचित है । तत्त्वज्ञान 'आत्मज्ञान' का ही नाम है, और इन्द्रियादि से भिन्न आत्मा का ज्ञान ही आत्मज्ञान स्वीकार किया जा सकता है । इस रूप में आत्मा, अनात्मा ॥ अर्थात् देहादि ॥ से भिन्न होता है । उस आत्मा का ज्ञान आत्म साक्षात्कार अथवा तत्त्वज्ञान ही शान्त रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है । गुरु भट्टतैत्ति ने इसका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया है, और आचार्य अभिनवगुप्त भी इस बात से सहमत हैं । ॥ भावद्गीता की व्याख्या में ॥ विस्तार पूर्वक इसका निरूपण किया है । अतः ज्ञान 'आनन्द' आदि विशुद्ध धर्मों से युक्त और परिकल्पित विषयोपभोग आदि से रहित आत्मा ही यहाँ ॥ शान्त रस में ॥ स्थायी ॥ भाव ॥ है ।¹ शान्त रस की परिभाषा तथा लक्षण आचार्यों ने भिन्न प्रकार से स्वीकार किया है । आचार्य वाग्भट के अनुसार, "शान्त रस 'सम्यक् ज्ञान' से उत्पन्न होता है । राग एवं द्वेष के परित्याग कर देने पर सम्यक् ज्ञान इस शान्त रस से समुत्पन्न होता है । "शम" को शान्त रस का 'स्थायी भाव' स्वीकार किया है ।² आचार्य स्ट्रट के अनुसार, "शान्त रस की प्रकृति ॥ सांसारिक विषयों का सम्यक् ज्ञान

1. उत्पत्ते—इह तत्त्वज्ञानमेव तावन्मोक्षसाधनमिति तस्यैव मोक्षो स्थायिता युक्ता । तत्त्वज्ञानं च नाम आत्मज्ञानमेव आत्मनश्च इन्द्रियादिव्यतिरिक्तस्यैव ज्ञानम् । परो ह्येवमात्मा अनात्मनैव स्यात् विपश्चितं कैतदस्मद्गुरुभिः । अस्माभिश्चान्यत्र वितन्यत इतीह नातिनिर्बन्धः कृतः । तेनात्मैव ज्ञानानन्दादिविशुद्ध धर्मयोगी परिकल्पित विषयभोगरहितोऽत्र स्थायी । पृ० 623 अभिनवभारती-अभिनवगुप्त

2. सम्यग्ज्ञानसमुत्थानः शान्तो निःस्पृहनायकः ।

रागद्वेषपरित्यागात्सम्यग्ज्ञानस्य चोद्भवः ॥

है । इसका नायक वैराग्यपूर्ण व्यक्ति स्वीकार किया गया है । तमोगुण और
 {सांसारिक मोह से दूर हो जाने के कारण विषय का सम्यक ज्ञान {उत्पन्न}
 होता है । जन्म, बुढ़ापा, मरण आदि से त्रास {सांसारिक} विषय में वैराग्य
 की भावना सुख और दुःख की अनिच्छा अर्थात् समभाव और अद्वेष ये सब इस रस
 में स्वीकार किये गये हैं ।¹ आचार्य नादयदर्पणकार रामचन्द्र गुणचन्द्र ने 'शान्त'
 रस का लक्षण इस प्रकार किया है, "जन्म मरण {संसार} से भय, वैराग्य
 {आत्मा परमात्मा आदि} तत्त्वों और शास्त्रादि के चिन्तन से उत्पन्न होने वाला
 रस शान्त स्वीकार किया है और क्षमा, ध्यान तथा उपकार के द्वारा इसका
 अभिनय किया जाता है ।² देव मनुष्य-नारक या तिर्यक {पशु पक्षी आदि रूपों
 में क्षमना {अर्थात् बार बार जन्म धारण करना} "संसार क्लेश" है । उससे भय
 {शान्त का कारण होता है ।} विषयों से विमुक्तता 'वैराग्य' है । तत्त्व अर्थात्
 जीव और अजीव अथवा पाप और पुण्य आदि रूप तथा मोक्ष के उपायों का
 प्रतिपादक शास्त्र का विचार करना, चित्त में बार-बार लाना इस प्रकार के
 विभावों से काम, क्रोध, मोह, अभिमान, माया आदि के सम्बन्ध से रहित विषयोन्मुखता
 से रहित अक्लिष्ट चित्तवृत्ति रूप "शम" स्थायी भाव वाला शान्त^{रस} से उत्पन्न होता

1. सम्यग्ज्ञान प्रकृतिः शान्तो विगतेच्छानायको भवति

सम्यग्ज्ञानं विषये तमसो रास्य चापगमात् । 15

जन्मजरामरणादित्रासो वैरस्यवासना विषये

सुखदुःखयोरनिच्छाद्वेषाविति तत्र जायन्ते ॥ 16 स्ट्रुट-काव्यालंकार

2. संसारभय-वैराग्य-तत्त्व शास्त्र विमर्शिनः ।

शान्तोऽभिनयनं तस्य क्षमा ध्यानोपकारतः ॥

20/122 नादय दर्पण {आचार्य-रामचन्द्र गुणचन्द्र}

डाट फटकार तर्जन बध बन्धन आदि को सहन करना "क्षमा" स्वीकार की जाती है । जीव-अजीव आदि तत्वों का विचार करना "ध्यान" कहलाता है । इससे अपने दृष्टिता आदि 'अनुभाव' सूचित होते हैं । 'निर्वेद' मति, स्मृति, धृति आदि इसके व्यभिचारि भाव हैं । धनंजय आदि आचार्यों ने इस शान्त रस को नहीं स्वीकार किया है । इनके अनुसार सम्पूर्ण क्लेशों से युक्त होने वाले मोक्ष रूप पुरुषार्थ से पराङ्मुखता होना ही दुष्ण है । इसलिए इनका मत उचित नहीं स्वीकार किया जाता है । अर्थात् अभिप्राय यह है, कि 'मोक्ष' प्राप्ति के लिए 'शान्त रस' की स्थिति आवश्यक है । जो आचार्य-शान्त रस को नहीं स्वीकार करते इनके अनुसार 'मोक्ष' की सिद्धी का मार्ग ही बन्द हो जाता है, फिर मोक्ष की सिद्धी किस प्रकार से स्वीकार की जाय, इसलिए सम्पूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धी के एकमात्र हेतु भूत 'शान्त' रस स्वीकार करना अनिवार्य है, ऐसा ग्रन्थकार का अभिप्राय है । 20/122 नाट्य-दर्पण आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पणकार के अनुसार "शान्त वह रस है, जो कि 'शन' रूप स्थायी भाव का आस्वाद स्वीकार किया है । इसके आश्रय उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हैं । इसका वर्ण "कुन्द श्वेत" अथवा "चन्द्र श्वेत" है, इसके देवता "नारायण" हैं । अनित्यता कि वा दुःखमया आदि के कारण समस्त सांसारिक विषयों की निःसारता का ज्ञान अथवा साक्षात् परमात्म स्वल्प का ज्ञान ही इसका "आलम्बन" विभाव है । इसके उद्दीपन हैं, पवित्र आश्रम, भावान की

की लीला भूमि, तीर्थस्थान, रम्य कानन, साधु सन्तों के सा आदि रोमाचादि इसके 'अनुभाव' है और इसके 'व्यभिचारी' भाव है, निर्वेद, हर्ष, स्मृति मति जीव दया आदि ।¹

1. शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिर्मतः ।

कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः श्री नारायणदैवतः ॥ 245

अनित्यत्वादिनाऽशेषवस्तुनि सारता तुया ।

परमात्मस्वरूपं वा तस्या लम्बनमिष्यते ॥ 246

पुण्याश्महरिक्षेत्रीर्थ रम्यवनादयः ।

महापुरुष संज्ञायास्तस्योद्दीपनरूपिणः ॥ 247

रोमांचाद्यानुभावांस्तथा स्युर्व्यभिचारिणः ।

निर्वेद हर्ष स्मरणमति भूतदयादयः ॥ 248

॥ आचार्य विश्वनाथ ॥ - साहित्य दर्पण

रस का गुण से सम्बन्ध

रस का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है । आचार्य वाग्भट के अनुसार, "जिस प्रकार उत्तम रीति से पकाया हुआ भोजन भी नमक के बिना स्वादहीन रहता है, उसी प्रकार रसहीन काव्य भी अनास्वाद होता है।" आचार्य वाग्भट ने रस का गुण से सम्बन्ध वहीं अला से विवेचित नहीं किया है । अपितु दण्डी, वामन आदि आचार्यों की भाँति इन्होंने भी मधुर², काञ्चि³ आदि गुणों को रस युक्त स्वीकार किया है । अर्थात् इन गुणों में रस की प्रतीति होती है । आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श के गुणों में रस की स्थिति का संक्षेप सर्वप्रथम स्वीकार किया है । श्लेष आदि दस गुणों को जहाँ वैदर्भ मार्ग का प्राण स्वीकार किया है, उन्हीं दस में से अन्यतम गुण माधुर्य का विवेचन इस प्रकार से स्वीकार किया है —

मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रस स्थितः ।

येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः ॥

काव्यादर्श 1/5।

1. साधुमाकेऽप्यनास्वाद भोज्य निर्लवणं यथा ।

तथैव नीरसं काव्यमिति ब्रूमो रसानिह ॥ 5/1 वाग्भट

2. सरसार्थपदत्वं यत्तन्माधुर्यमुदाहृतम् ।

3/15 वाग्भट

3. यदुज्ज्वल त्व तस्यैव ता काञ्चिरुचिता यथा ।

3/5 वाग्भट

माधुर्य गुण, रस से ओत-प्रोत कवि की वाणी तथा उन विषयों के वर्णन में स्वीकार किया गया है। जिससे सहृदय सामाजिक आनन्दित हो जाये जैसे वसन्त में भ्रमर उन्मत्त हो जाता है। इस प्रकार पद्य की भाषा एवं उसके वर्ण्य विषय में रस की स्थिति जब पूर्ण रूप से हो, तो उसे 'माधुर्य' गुण की सज्ञा दी गई है। यहाँ रस युक्त पद्य के प्रयोग होने से रस सामान्य को ग्रहण किया गया है।

आचार्य वामनदेव 'कान्ति' नामक अर्थगुण की परिभाषा को रसपरक स्वीकार किया है, "दीप्तरसत्व कान्तिः¹।" काव्य में जहाँ शृङ्गार आदि रस दीप्त हो, वहाँ 'कान्ति' नामक गुण स्वीकार किया है। रस के दीप्ति से तात्पर्य उसके स्फुट प्रतीति से है। आचार्य आनन्दवर्धन ने रस के सन्दर्भ में दीप्ति, द्रुति एवं विकास के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और इन्हें चित्त से सम्बन्ध स्वीकार किया है। वीर, रौद्र एवं भयानक रसों की अनुभूति सहृदय सामाजिक के चित्त की दीप्ति के रूप में होती है, वहाँ ओज गुण रहता है²। उभयविध शृङ्गार एवं कल्प रसों में माधुर्यगुण स्वीकार किया है।

1. काव्यालङ्कारसूत्र वृत्ति 3/2/14

2. रौद्रदयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः ।

तद्व्यक्तिहेतु शब्दार्थावाश्रित्यौजो व्यवस्थितम् ॥

इसमें सहृदय का चित्त द्रवित हो उठता है । प्रसाद गुण का कार्य चित्त का विकास है, जो प्रायः सभी रसों में स्वीकार किया है ।¹ आनन्दवर्धन ने शृङ्गार रस को मधुर गुण की संज्ञा प्रदान की है ।² इस प्रकार रस को गुण के रूप में स्वीकार करने की परम्परा प्राचीन आचार्यों के समय में ही विद्यमान थी ।

रस का अलङ्कार से सम्बन्ध

रस और अलङ्कार का सम्बन्ध अति महत्वपूर्ण विषय है, यद्यपि आचार्य वाग्भट ने इस विषय पर अन्यत्र विवेचन नहीं किया, किन्तु भानुह, दण्डी एवं उदभट आदि आचार्यों ने रस और अलङ्कार के सम्बन्ध को इस प्रकार से स्वीकार किया है —

॥क॥ रस—रसवत् अलङ्कार में ॥ख॥ भाव-प्रेयस्वत् अलङ्कार में ॥ग॥ रसाभास एवं भावाभास— ऊर्जस्वत् एवं समाहित अलङ्कार में ॥घ॥ भावशान्ति - द्वितीय उदात्त अलङ्कारों के रूप में निरूपित किया है । आचार्य आनन्दवर्धन ने रसादि ध्वनि को रसवत् आदि अलङ्कारों से पृथक् सिद्ध करते हुए यह स्वीकार किया है, कि अलङ्कार का आधार ही रसादि तत्त्वों में उत्कर्ष का आधान करना है । आचार्य मम्मट के अनुसार जहाँ रस प्रधान होता है, वहाँ इसकी संज्ञा रस है । जहाँ वह गौण अर्थात्

1. शृङ्गारे विप्रलम्भारव्ये कल्पे च प्रकर्षवत् ।

माधुर्यमाद्रता यात्रि यतस्तत्राधिकं मनः ॥

2/8 आनन्दवर्धन-ध्वन्यालोक

2. शृङ्गार एवं मधुर. परः प्रह्लादनो रसः । .

2/7 आनन्दवर्धन-ध्वन्यालोक

अप्रधान होता है वहीं रसवत् आदि अलङ्कारों का विषय है। जिन्हें ध्वनिसिद्धान्त के अनुसार गुणीभूत व्यंग्य स्वीकार किया गया है।¹ अलङ्कारवादी आचार्यों की कृतियों का अनुशीलन आनन्दवर्धन एवं मम्मट के उक्त विधान की पुष्टि नहीं स्वीकार करता उनके अनुसार तो रस का जिस रूप में भी निरूपण होगा वह सब रसवत् अलङ्कार के अन्तर्गत स्वीकार किया जायेगा प्रथम आलङ्कारिक आचार्य भामह यह स्वीकार करते हैं —

“रसवद्वर्तितस्पष्टशृङ्गारादि रसं यथा ”

भामह-काव्यालङ्कार 3/6

जहाँ शृङ्गारादि रस का स्पष्टोक्ति है, वहाँ रसवत् अलङ्कार स्वीकार किया है। रस की अप्रधानता का कारण उसकी अतिमृदुता या वस्तु अथवा अलङ्कारत्व की स्फुट प्रतीयमानता है। अतः इन स्थानों पर रस की प्रतीति शिथिल स्वीकार की जाती है। आचार्य दण्डी ने भी रस-पेशल वर्णन को रसवत् अलङ्कार की संज्ञा प्रदान की है।² रस की पेशलता उसकी अप्रधानता में कभी भी निहित नहीं हो सकती।

1. प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः ।

काव्ये तस्मिन्लङ्कारो रसादिरिति मे मतिः

आनन्दवर्धन— ध्वन्यालोक 2/5

2. रसवद्रसपेशलम् । 2/275

दण्डी-काव्यादर्श

अलङ्कारवादी आचार्यों के मूर्धन्य भट्टोद्भट ने भी रसवत् आदि के अलङ्कार होने का निरूपण अपनी कृति " काव्यालङ्कार-सार सग्रह में स्वीकार किया है । शृङ्गार आदि रसों का जहाँ स्पष्ट रूप से निदर्शन हो वहाँ रसवत् अलङ्कार स्वीकार किया है । इसकी स्पष्ट प्रतीति पाँच प्रकार से सम्भावित है-- स्वशब्द अर्थात् उसके लिए प्रयुक्त शृङ्गार आदि शब्दों से, रत्यादि स्थायि एवं निर्वेदादि संचारी भावों के द्वारा, आलम्बनोद्दीपन विभाव से तथा अभिनय से¹ । आचार्य आनन्दवर्धन ने रस का शृङ्गार आदि शब्दों से निरूपण सदोष स्वीकार करते हुए यह कथन किया है, कि स्व शब्द से निवेदित होने मात्र से रस की निष्पत्ति नहीं स्वीकार की जा सकती अपितु रस या शृङ्गारादि शब्दों के द्वारा अभिधान न होने पर भी विभावादि के संयोजन मात्र से रस की निष्पत्ति हो जाती है ।² आचार्य मम्मट के अनुसार तो स्व शब्द से नहीं अपितु विभावादि का भी नामतः उपादान करने से काव्य के रसास्वाद में बाधा पहुँचती है । अतः इसकी गणना रस दोषों में स्वीकार किया है ।³

1. रसवद्दर्शितस्पष्टशृङ्गारादिरसोदयम् ।

स्वशब्दस्थायिसंचारि विभावाभिनयास्पदम् ॥ 4/3

उद्भट- काव्यालङ्कार सार सग्रह

2. नहि केवलं शृङ्गारादिशब्दमात्राजि - - - काव्ये

मनामपि रसवत्त्वप्रतीतिरस्ति । 9/4

ध्वन्यालोक-आनन्दवर्धन

3. व्यभिचारिरसस्थायिभावना शब्दवाच्यता ।

मम्मट- काव्यप्रकाश 6/60

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर रस और अलङ्कार का संबंध स्वीकार किया जाता है। काव्य में जिस किसी भी प्रकार से वनत्कार का आधान होता है, वह सभी अलङ्कार स्वीकार किया गया है। अर्थात् अलङ्कारवादियों के अनुसार काव्य की शोभा के आधाय जितने भी तत्व हैं, वे सभी अलङ्कार हैं। अलङ्कार सौन्दर्य का पर्याय है। वामन के अनुसार सौन्दर्यलङ्कार काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति 1/1/2-वामनः आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार, "सहस्रशो हि महात्मभिरन्यैः अलङ्काराः प्रकाशिताः प्रकाशयन्ते व।" रस भी काव्य का एक महनीयतत्व है जिससे काव्य में वास्तव का आधान होता है। अतः इसे अलङ्कार की श्रेणी में अभिहित करना सर्वथा समुचित है। यही कारण है कि अप्यग्र दीक्षित प्रभृति आचार्यों ने ध्वनि की श्रेणी स्वीकार करते हुए भी रसवत् आदि अलङ्कार के रूप में ही निरूपण किया है। भोज ने अलङ्कार को तीन वर्गों में स्वीकार किया है। वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, रसोक्ति। जहाँ उपमा आदि की प्रधानता है वहाँ 'वक्रोक्ति' गुणप्रधान्य 'स्वभावोक्ति' तथा विभावानुभाव आदि का प्रधान्य 'रसोक्ति' स्वीकार किया है।

1. ध्वन्यालोक 1/1 पर वृत्ति

2. त्रिविधः उल्लङ्कारवर्गः वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति। तत्रोपमाद्य-लङ्कार प्रधान्ये वक्रोक्तिः शोऽपि गुणप्रधान्ये स्वभावोक्तिः विभावानुभावव्य-भिचारी संयोगात्तु रसनिष्पत्तौ रसोक्तिरिति ॥ 7/371-72

शार प्रकाश मद्रास मैनिस्क्रिप्ट

उपसंहार

"वाग्भटालङ्कार का आलोचनात्मक अध्ययन" करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि "वाग्भटालङ्कार" काव्यशास्त्र का एक पूर्ण प्रारम्भिक ग्रन्थ है। इसमें "वाग्भट प्रथम" ने अलङ्कारों का ही नहीं अपितु काव्य के प्रत्येक आवश्यक अङ्गों पर विचार किया है। 'प्रथम वाग्भट' प्रणीत "वाग्भटालङ्कार" ग्रन्थ के.एम. सीरीज 1933 में "सिंहदेवजाणि" की टीका सहित प्रकाशित हुआ है। यह ग्रन्थ विस्तृत विवेचनात्मक नहीं है। पाँच परिच्छेदों में विभक्त है तथा इस पर बहुत सी टीकाएँ उपलब्ध होती हैं। यह लघुग्रन्थ होते हुए भी सारगर्भित है। इस ग्रन्थ में गुण, दोष, अलङ्कार, रीति एवं रस से सम्बन्धित सभी विषयों का स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है।

वाग्भटालङ्कार के रचयिता "वाग्भट प्रथम" के विषय में यह बात संदेहास्पद स्थिति को उत्पन्न करता है, कि "वाग्भट प्रथम" अन्य वाग्भट नाम के विद्वानों से पृथक् हैं या एक ही वाग्भट ने "वाग्भटालङ्कार", "काव्यानुशासन" "अष्टाङ्ग-हृदय" तथा 'नैमिनिर्वाण काव्य' इन सभी ग्रन्थों की रचना किया है। इस समस्या का निराकरण मैंने इनकी वंशपरम्परा, तिथि क्रम तथा अन्य साक्ष्यों और प्रमाणों द्वारा यह निश्चित किया है, कि इन सभी ग्रन्थों के रचयिता एक वाग्भट नहीं हैं, अपितु भिन्न-भिन्न हैं। "वाग्भटालङ्कार" के रचयिता आचार्य "वाग्भट प्रथम" जैन मत्तानुयायी थे। इनके पिता का नाम "सोम था। आचार्य "वाग्भट द्वितीय" ने "वाग्भट प्रथम" के काव्य गुणों का उल्लेख अपनी "काव्यानुशासन" नामक ग्रन्थ

में इस प्रकार से किया है—“दोण्डव मनवाग्भटादिप्रणीता दश काव्य गुणाः ।
 वयं तु माधुर्यजः प्रसादलक्षणांस्त्रीनेव गुणान् मन्यामहे ।” ॥काव्यानुशासन पृ० 31॥
 दण्ठी, वामन आदि आचार्यों की भाँति “वाग्भट प्रथम” ने दस काव्य गुण को
 स्वीकार किया है, किन्तु आचार्य “वाग्भट द्वितीय” ने माधुर्य, ओज और प्रसाद
 नामक तीन गुण को स्वीकार किया है । “वाग्भट द्वितीय” के पिता का नाम
 “नेमिकुमार” और माता का नाम महामहो देवी “वसुन्धरा” था । “वाग्भट प्रथम”
 ने “नेमिनिर्वाण काव्य” के छठे सर्ग से तीन पद्य कान्तारभूमौ, जुहुर्वसन्ते और
 नेमिविशाल नयनौ आदि 46, 47, और 51 नं० के पद्य “वाग्भटालङ्कार” में
 “चतुर्थ पारिच्छेद” के 34; 39, और 32 नं० पर स्वीकार किये हैं अतः स्पष्ट है कि
 “नेमिनिर्वाण काव्य” के कर्ता “कवि वाग्भट” “वाग्भटालङ्कार” के रचयिता से
 पूर्ववर्ती हैं । “कवि वाग्भट” का समय 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया
 गया है । इनका जन्म “अहिच्छत्रुर” पिता का नाम “छादड़” तथा कुल “ग्राग्वट”
 “पोरवाड़” था । “आयुर्वेदशास्त्र” के लेखक “सिंहगुप्त” के पुत्र “वाग्भट” इन सबसे
 भिन्न हैं । “वाग्भट प्रथम” हेमचन्द्र के समकालीन थे तथा अणहिल्ल-पट्टन के चालुक्य
 “नरेश जयसिंह” सिद्धराज के संरक्षण में रहे । “जयसिंह” का समय 1093 से 1143 ई०
 के बीच का है । “वाग्भटालङ्कार” ग्रन्थ में सिंहदेव गणिक की टीका के अनुसार
 चतुर्थ परिच्छेद के 147 वें श्लोक से स्पष्ट है, कि उपर्युक्त राजा के महामात्य थे
 इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वाग्भट प्रथम 1123 ई० तथा 1137 ई०
 में जीवित थे, इस प्रकार वाग्भट का समय 12वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता
 है और उनका काव्यालङ्कार ग्रन्थ 1125 से 1143 ई० के बीच लिखा गया
 सिंहदेवगणिक के अतिरिक्त, जिनवर्धनचरित्र, गणेश, क्षेमहंसापि, राजहंसोपाध्याय आदि
 की अनेक टीकाएँ इस पर उपलब्ध होती हैं । आचार्य वाग्भट प्रथम ने काव्यशास्त्रीय

चिन्तन में आचार्य हेमचन्द्र की पद्धति का अनुमन नहीं किया है। जबकि धार्मिक दृष्टि से ये दोनों एक ही सम्प्रदाय के अनुयायी थे। वाग्भट प्रथम ने पूर्ववर्ती सभी अर्थों की अतङ्क्यता विषयक मान्यता को स्वीकार किया है। जैन आचार्यों में आचार्य "वाग्भट प्रथम" का स्थान श्रेष्ठ है।

"वाग्भट प्रथम" ने चार प्रकार की भाषाओं में काव्यरचना को स्वीकार किया है— संस्कृत प्राकृत, अपभ्रंश और भूतभाषा। किन्तु आचार्य भोज ने इन भाषा जातियों का उल्लेख "अविवृत्य" के आधार पर किया है—विषयविवृत्य, वस्त्रविवृत्य, वाग्यविवृत्य, देशविवृत्य आदि। आचार्य वाग्भट ने "कीर्ति" को ही एक मात्र "काव्य का प्रयोजन" स्वीकार किया है—

साधुशब्दार्थसन्दर्भं गुणालङ्कारभूषितम् ।

स्फुरतीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वीति कीर्तये ॥

1/2 वाग्भट

किन्तु मम्मट आदि काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने अधिभौतिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक इन तीन प्रकार के सुखों का कारण काव्य को मानते हैं। इनके छः काव्य के प्रयोजन लोक प्रसिद्ध हैं— काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सयः परनिर्वृत्तये काम्तासम्मिस्ततयोपदेश युजे ॥

मम्मट-काव्यप्रकाश-1/2

वामन ने "आनन्द" और "कीर्ति" को काव्य का प्रयोजन माना है तथा काव्य का "दृष्ट" प्रयोजन "आनन्द" है। और "अदृष्ट" प्रयोजन "कीर्ति"। अन्य भावह, वामन, हज्जी आदि आचार्यों ने इस कीर्ति और प्रीति शब्द की व्याख्या किया है, किन्तु वाग्भट ने इसका उल्लेख नहीं किया।

संस्कृत अर्थों ने काव्य-हेतु की वर्ण काव्य प्रयोजन के बाद किया है।

जिन साधनों से कवि^{को} कर्म में सफलता प्राप्त होती है, वे ही काव्य हेतु स्वीकार किये जाते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार "प्रतिभा" काव्योत्पत्ति का हेतु है "व्युत्पत्ति" से उस काव्य में सुन्दरता की वृद्धि होती है तथा "अभ्यास" से शीघ्र ही रचना सम्भव होती है। काव्य-हेतु को आचार्यों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से स्वीकार किया है। आचार्य वामन ने लोक, विद्या और प्रकीर्ण इन तीनों को काव्य हेतु माना है। रुद्रट ने सुन्दर काव्य की रचना में नीरस अंश के त्याग और सरस अंश को ग्रहण करने के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को आवश्यक माना है। रुद्रट और मम्मट ने "प्रतिभा" को "शक्ति" स्वीकार किया है। अतः पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती सभी आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार करते हुए इन तीनों हेतुओं की अलग-अलग ढंग से व्याख्या किया है जिसका विस्तृत विवेचन मैंने शोध प्रबन्ध में किया है।

काव्य हेतु के परचात् आचार्य वाग्भट ने कवि-शिक्षा का विवेचन किया है। भारत, भामह, दण्डी, रुद्रट, मम्मट आदि आचार्यों ने इसका उल्लेख नहीं किया, किन्तु आचार्य राजशेखर ने "काव्यमीमांसा" में इसका विस्तृत विवेचन किया है। काव्याभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए इस पर आचार्य वाग्भट का कथन महत्वपूर्ण है— संयुक्त वर्ण के पूर्ववर्ति लङ्कार का गुणवत् उच्चारण करना, विसर्गों का लोप न करना तथा भुक्तिक्लृप्त्वादि दोषों को ला देने वाली सन्धि का परित्याग करते रहना, ये तीन उपाय हैं। जिन्से काव्य में बन्ध या सत्त्व लाया जा सकता है। आचार्य वाग्भट ने नवाभ्यासी कवि को विभिन्न प्रकार से शिक्षा दिया है, कि काव्य रचना के पूर्व किन बातों को ध्यान देना चाहिए तथा कवि को किस प्रकार से काव्य रचना करनी चाहिए— "कविता में भुवनों को तीन, सात अथवा चौदह संख्यक बताया है।

"यश को "शुभ्र" वर्ण तथा "अपयश" को श्यामवर्ण स्वीकार करना चाहिए ।

आचार्य राजशेखर ने भी काव्यमीमांसा के 209 पृ० पर इस प्रकार से उल्लेख किया है— असतो गुणस्य निबन्धन यथा, यशोहासप्रभृतेः शौकल्यम् अयशसः पापप्रभृतेः च काष्ण्यं, क्रोधानुराग प्रभृतेष्व रक्तत्वम्/राजशेखर- काव्यमीमांसा

आचार्य वाग्भट के अनुसार यमक श्लेष और विव्रादि शब्दालङ्कारों में "ब" तथा "व" और "ड" तथा "ल" में भेद नहीं माना जाता अर्थात् "ब" तथा "व" और "ड" तथा "ल" समान स्वीकार किये जाते हैं । विव्र काव्य में अनुस्वार और विसर्ग के कारण कोई व्याघात नहीं पड़ता ।

यमकश्लेषविशेषु ब्रह्मयोर्लयोरन भित् ।

नानुस्वारविसर्गौ च विव्रलङ्कारे सम्मतौ ॥ 1/20 वाग्भट

इसका विस्तृत विवेचन शोध प्रबन्ध में किया है । गुण सिद्धान्त के विषय में आचार्य वाग्भट ने प्राचीन आचार्यों के मतों का समर्थन किया है । भामह, दण्डी, वामन की भाँति आचार्य वाग्भट गुण को काव्य में शोभाधान करना तथा भावात्मक रूप माना है । वाग्भट के अनुसार "अचित्र्यादि" गुणों के बिना अनर्थकत्व, श्रुतिबहुत्व आदि दोषों से रहित "शब्द" तथा "अर्थ" श्रेष्ठ नहीं स्वीकार किये जाते, उन गुणों का यथाशक्ति वर्णन किया है । आचार्य दण्डी ने काव्य में शोभा का आधान करने वाले सभी "धर्म" को "अलङ्कार" माना है तथा "श्लेषगुण" और "उपमादि" अलङ्कार दोनों ही दण्डी के अनुसार अलङ्कार शब्द से वाच्य हैं । आचार्य वाग्भट ने भरत और दण्डी की भाँति दस काव्य गुण को स्वीकार किया है तथा इन गुणों का नाम आचार्य वामन और दण्डी की भाँति माना है । वाग्भट के दस गुणों की संख्या इस प्रकार है—उदारता, समता, कान्ति, अर्थव्यक्ति, प्रसन्नता, समाधि, श्लेष, ओज, माधुर्य और सुकुमारता । किन्तु भामह, वाग्भट द्वितीय, मम्मट,

आनन्दवर्धन आदि आचार्यों ने तीन काव्य गुण स्वीकार किया है—माधुर्य, ओज और प्रसाद । इन आचार्यों ने इस ग्रंथगुण में दस काव्य गुण का अस्तित्व माना है । आचार्य वाग्भट ने काव्य में गुण को "मुख्य" तथा "रस" को "गौण" माना है । किन्तु ध्वनिवादी आचार्य मम्मट, आनन्दवर्धन आदि ने गुण का सम्बन्ध रस से स्वीकार किया है । "माधुर्य गुण" में "शृङ्गार" रस तथा "ओज और प्रसाद" गुण में सभी रसों को माना है । इसके अनुसार माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण क्रमशः वित्त की दृष्टि, दीप्ति एवं विकास की अवस्थाएँ हैं ।

आचार्य वाग्भट ने वाग्भटालङ्कार ग्रन्थ में गुण का सम्बन्ध "रीति" और "अलङ्कार" के साथ नहीं किया, किन्तु मैने शोध प्रबन्ध में इस विषय का उल्लेख किया है । "ओज" गुण का लक्षण "गौडी" रीति के समान है, इसका कारण "समास" है अर्थात्, समास बहुला पदावली से ओज गुण उत्पन्न होता है तथा "गौडी रीति" समास बहुला होती है । "ओज" गुण का उदाहरण गद्य में है क्योंकि समास बहुला पदावली गद्य में ही शोभित होती है; पद्य में नहीं और यह गद्य का अवतरण पूरे वाग्भटालङ्कार ग्रंथ में एक मात्र है—

"समराजिर, रदारनरेशकरिनिकरशिर; सरससिन्दूरपूरपरिचयेनेवासणितकरतलो देव ।"

3/18 - वाग्भट

"अल्पसामासयुक्त" वैदर्भी रीति में सभी गुणों का समावेश है ।

"अर्थ व्यक्ति" गुण का लक्षण "स्वभावोक्ति" अलङ्कार के समान है तथा "समाधि" गुण का लक्षण "अतिशयोक्ति" अलङ्कार के समान है ।

आचार्य वाग्भट ने काव्य दोषों को तीन भागों में विभक्त किया है—
पददोष, वाक्यदोष और वाक्यार्थदोष । पददोष है- अनर्थक भुतिकटु, व्यावृत्तार्थ, अलक्षण, स्वसंकेतप्रकृतार्थ, अप्रसिद्ध, असम्मत और ग्राम्य ये आठ दोष जिस पद में हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए । किन्तु कहीं पर ये दोष नहीं माने जाते ।

अनर्थकं भुतिकटु व्यावृत्तार्थमलक्षणम् ।

स्वसंकेतप्रकृतार्थमप्रसिद्धमसम्मतम् । २/६

ग्राम्यं यच्च प्रजायेत पदं तन्न प्रयुज्यते ।

कृषिदिष्टा च विह्विर्होषामप्यपदोक्तता ।। २/७ वाग्भट

आचार्य "भरत" और "दण्डी" ने दस दोष, "भामह" ने 25 दोष, "वामन" ने 20 दोष, और "मम्मट" ने 70 दोषों का विवेचन किया है । आचार्य वाग्भट ने "नित्य" और "अनित्य" दोष को नहीं माना, कि कौन से दोष "नित्य" हैं । या "अनित्य" । जो सब जगह "दोष" नहीं रहते अपितु कहीं "गुण" बन जाते हैं, उनको "अनित्य" दोष कहा जाता है "भुतिकटुत्व" को मम्मट ने अनित्य दोष माना है । जो सदा दोष ही रहते हैं, उनको नित्य दोष कहा जाता है ।

"मृतसंस्कार" आदि दोष को मम्मट ने नित्य दोष माना है । इस "नित्य", "अनित्य दोषों" की व्यवस्था रसापकर्षत्व के आधार पर होती है । "पददोष" के परवात् वाग्भट ने "वाक्यदोष" को भी माना है । पदों से ही वाक्य की रचना होती है, अतः पद में रहने वाले दोष वाक्य के भी दोष हो सकते ।

वाग्भट के अनुसार ये नौ वाक्य दोष हैं- खण्डित, व्यस्तसम्बन्ध, असम्मत, अपक्रम, छन्दोभ्रष्ट, रीति भ्रष्ट, शक्तिभ्रष्ट, दुष्टवाक्यत्व और असंस्कृता । इन दोषों को लक्षण और उदाहरण के द्वारा वाग्भट ने स्पष्ट किया है । इसके अतिरिक्त वाग्भट ने वाक्यार्थ दोषों का उल्लेख किया है । वाग्भट के अनुसार देश, काल,

शास्त्र अवस्था और द्रव्यादि के विरुद्ध अर्थ को प्रतिपादित करने वाले काव्य की रचना बिना किसी कारण विशेष के नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे भी काव्य दूषित हो जाता है। अतः इस प्रकार वाग्भट ने दोषयुक्त काव्य को महत्त्वपूर्ण नहीं माना क्योंकि दोषहीन "काव्य लोक में यश" को देने वाला और परलोक में "स्वर्गपद" को प्राप्त कराने वाला होता है। किन्तु "दुष्ट काव्य से अपयश" की प्राप्ति होती है। आचार्य वामन ने यह स्वीकार किया है, कि काव्य में केवल "गुण और अलङ्कार" के समावेश से ही सौन्दर्य की प्राप्ति नहीं होती, अपितु मुख्य रूप से "दोषदान" से भी होती है। "स दोषगुणालङ्कारदानादानाभ्याम्-

1-1-3 का० २०७० वामन

आचार्य मम्मट ने वामन की धारणा को स्वीकार किया है। फिर भी कवि को यथा संभव काव्य दोषों से बचना चाहिए।

आचार्य वाग्भट ने अलङ्कार को काव्य में अतिमहत्त्वपूर्ण माना है।

वाग्भट के अनुसार, "अर्थकत्वादि दोषों से रहित और औदार्यादि गुणों से युक्त काव्य कास्ताका। न्तवत् शोभित न होने के कारण त्याज्य होता है।" वाग्भट ने चार "शब्दालङ्कार तथा 35 "अर्थालङ्कार" स्वीकार किये हैं। वाग्भट ने प्राचीन आचार्यों की रचनाओं से ^(उपार) अर्थालङ्कार ग्रहण किया है। जो आचार्य हेमचन्द्र के द्वारा अगृहीत है और हेमचन्द्र के द्वारा स्वीकृत निर्दोषा, व्याजस्तुति, स्तुति, सम तथा कारणभाला इन पाँच अलङ्कारों का उल्लेख वाग्भट ने नहीं किया। आचार्य वाग्भट प्रथम द्वारा स्वीकृत प्रतिवस्तुपना, दृष्टान्त, तुल्ययोगिता, विभावना, हेतु समाहित, यथासंख्य, अवसर, सार एकावली तथा प्रश्नोत्तर इन

॥ अलङ्कारों का उल्लेख हेमचन्द्र ने नहीं किया है । वाग्भट प्रथम के अधिकांश अलङ्कारों का स्वल्प मम्मट तथा रुद्रक के मतानुसार अवश्य कल्पित है, किन्तु अधिकांश अलङ्कारों के रूप विधान में वाग्भट ने भरत, भामह, रुद्रक दण्डी आदि का सीधा प्रभाव ग्रहण किया है— "उपमा" के अनेकोपमेयभूला भेद "भरत" के आधार पर "हेतु", "स्मादित" तथा तुल्ययोगिता का स्वल्प "दण्डी" के आधार पर "अक्षर" और समुच्चय का स्वल्प "रुद्रक" के आधार पर कल्पित है । अतः वाग्भट प्रथम ने "वाग्भटालङ्कार" में किसी नविन अलङ्कार की उद्भावना का प्रयास नहीं किया । पूर्व प्रतिपादित अलङ्कारों में ही कुछ को स्वीकार कर उनका लक्षण निरूपण किया है । आचार्य वाग्भट ने अलङ्कारों के भेद-प्रभेद करने में अन्य आचार्यों से आगे हैं । वाग्भट प्रथम ने "चित्रालङ्कार" के पांच भेद किये हैं— एकस्वरचित्र, मात्रान्युतचित्र, विन्दुन्युतचित्र, एकव्यञ्जनचित्र और व्यञ्जनन्युतचित्र । मम्मट आदि अलङ्कार ने चित्रालङ्कार को महत्वपूर्ण नहीं माना । वाग्भट ने "वक्रोक्ति" अलङ्कार के दो भेद माने हैं -

॥१॥ समङ्गश्लेष मूल वक्रोक्ति ॥२॥ अभङ्गश्लेषमूलवक्रोक्ति "अनुप्रास" अलङ्कार के दो भेद माने हैं - "छेकानुप्रास और "लाटानुप्रास" वाग्भट ने "यमक" अलङ्कार के १८ भेद स्वीकार किये तथा भरत ने १० भेद और भामह ने पांच भेद किये हैं । वाग्भट ने "उपमा" के अनेक भेद किये हैं, तथा उपमागत दोष का उल्लेख भी किया है— उपमान एवं उपमेय का लिङ्गभेद, वचन भेद, उपमान का हीन होना तथा "उपमान का आधिक्य" ये चार दोष स्वीकार किये हैं । आचार्य भामह ने सात उपमा अलङ्कार के दोष माने हैं— हीनता, असम्भव, लिङ्गभेद, वचनभेद, विपर्यय, उपमाधिक्य और अदूरयता । वाग्भट के अनुसार "रूपक" अलङ्कार के भेद हैं— असमस्त पूर्ण रूपक, समस्त उण्ठरूपक, असमस्त उण्ठरूपक, समस्तउण्ठरूपक "विरोध" के दो भेद— ~~रूपक~~ विरोध और अर्थ जन्य विरोध तथा "प्रश्नोत्तर अलङ्कार

तीन प्रकार का माना है- §1§ जहाँ उत्तर स्पष्ट हो §2§ जहाँ वह अस्पष्ट हो
 §3§ जहाँ स्पष्ट और अस्पष्ट उभयस्य हो । आचार्य वाग्भट ने रसवत् अलङ्कार
 को नहीं माना और न तो अलङ्कार का सम्बन्ध रस के साथ किया ।

आचार्य वाग्भट ने काव्य में दो प्रमुख रीति को स्वीकार किया है-

§1§ वैदर्भी रीति §2§ गौडी रीति । "समास बहुला" "गौडी रीति" है तथा
 "अल्पसमासयुक्त" रचना को वैदर्भी रीति माना है ।

हे एव रीती गौडीया वैदर्भी चेति सास्तरे ।

एका ध्वयः समासा स्यादसमस्तपदापरा ॥

वाग्भट - 4/149

भामह और दण्डी ने वैदर्भी तथा गौडी रीति, वामन ने वैदर्भी, गौडी और
 पाञ्चाली रीति माना है । रुद्रट, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने वैदर्भी गौडी,
 पाञ्चाली तथा लाटीया इन चार रीतियों को स्वीकार किया है और भोज ने
 छः रीतियों को माना है । उद्भट और मम्मट ने उपनागरिका, परुषा और
 कोमला को वैदर्भी, गौडी और पाञ्चाली रीतियों का पर्याय स्वीकार किया है ।
 वाग्भट, दण्डी, वामन आदि आचार्यों ने तो रीति को "गुणाश्रित" स्वीकार
 किया है अर्थात् रीति का गुण के साथ अद्भुत सम्बन्ध है । किन्तु मम्मट, आनन्द-
 वर्धन विश्वनाथ आदि ने रीति को "रसाश्रित" माना है । आचार्य आनन्दवर्धन
 ने रीति को "संघटना" नाम से अभिव्यक्त किया है । इसे समास से सम्बद्ध मानकर
 इसके तीन रूप स्वीकार किए हैं- असमासा, अल्पसमासा और दीर्घ समासा/आनन्द-
 वर्धन के अनुसार संघटना गुणों के आश्रित रह कर रस को व्यक्त करती है । आचार्य
 मम्मट ने नियत वर्णों के रस विषयक व्यापार को वृत्ति §रीति§ के रूप में स्वीकार
 किया है । गुण पर आश्रित रहकर ये रीतियाँ रस की अभिव्यक्ति में साक्ष्य हैं ।

"वैदर्भी" रीति "माधुर्य" गुण के व्यञ्जक वर्णों से युक्त होती है तथा "शृङ्गार" कल्प आदि कोमल रसों का उपकार करती है, मम्मट ने इसे "उपनागरिका वृत्ति" स्वीकार किया है। "वाग्भट" आदि के अनुसार यह "वैदर्भी" रीति है। "गौडी" रीति "ओज गुण" के व्यञ्जक वर्णों से युक्त होती है तथा रौद्र, वीर आदि "कठोर" रसों का उपकार करती है। मम्मट इसे "परुषा वृत्ति" मानते हैं और वाग्भट, दण्डी आदि आचार्यों ने "गौडी" रीति मानी है। "पञ्चवाली" रीति "माधुर्य" और "ओज" गुण के व्यञ्जक वर्णों से युक्त होती है तथा मम्मट ने इसे "कोमला" वृत्ति के रूप में माना है और वामन ने पञ्चवाली रीति माना है। आचार्य वाग्भट ने रीति के अतिरिक्त वृत्ति, प्रवृत्ति का विवेचन नहीं किया, किन्तु वृत्ति, प्रवृत्ति और रीति सम्बन्धी भ्रान्तियाँ एक दूसरे के बहुत निकट हैं, इसमें एक के भीतर दूसरे का अन्तर्भाव है, जिसका विवेचन शोध-प्रबन्ध में किया है।

रस का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। वाग्भट के अनुसार जिस प्रकार उत्तम रीति से पकाया हुआ "भोजन नमक के बिना स्वादहीन रहता है, उसी प्रकार रसहीन काव्य भी अनास्वाद होता है। आचार्य वाग्भट ने "नौ" रसों का विवेचन किया और इनके नौ स्थायी भावों को भी माना है— शृङ्गारवीर-कम्पहास्याद्भुतभयानकाः। रौद्रबीभत्सशान्ताश्च नवैते निश्चिता बुधैः ॥ ५/३

रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधः रत्नतल्लयं तथा ।

जुगुप्सा विस्मयश्चमाः स्यायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥

वाग्भट- ५/४

किन्तु दण्डी ने कवि की वाणी को "अष्टरसायत्ता" का विशेषण स्वीकार किया है । आचार्य भरत ने "नाट्यशास्त्र" में रसों की कुल संख्या "आठ" मानी है—

"एवमेते रसा ज्ञेयास्त्वष्टौ लक्षण लक्षिताः ।" नाट्यशास्त्र- 6/83

आचार्य रूद्रट ने रसों की संख्या "दस" तथा मम्मट ने "नौ" माना है । रूद्रट के "वर्तमान उद्भट काव्यालङ्कार सार संग्रह" में "शान्त" सहित "नौ" रस के होने का विधान किया है । आचार्य वाम्भट ने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव और सात्त्विक भावों से परिपोष को प्राप्त करवाये गये "स्थायी" भावों को रस माना है इन विभाव, अनुभावादि की व्याख्या वाम्भट नहीं करते, किन्तु अन्य भरत, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने किया है । इसके पश्चात् "शृङ्गार रस" का विवेचन किया है । वाम्भट ने शृङ्गार के 2 भेद किये हैं - ॥१॥ संयोग शृङ्गार और ॥२॥ विप्रलम्भ शृङ्गार । नायक और नायिका के मिलन को "संयोग शृङ्गार" और उनके वियोग को "विप्रलम्भ" शृङ्गार माना है । तथा पुनः इसके 2 भेद किये हैं— "प्रच्छम्भ" और "प्रकाश" दशस्पर्शकार और शारदातन्त्र को छोड़कर सभी आचार्यों ने शृङ्गार के 2 भेद किये हैं । "विप्रलम्भ-" शृङ्गार को वाम्भट ने चार प्रकार से माना है— पूर्वानुरागात्मक, मानात्मक, प्रवासात्मक और कस्यात्मक । इसमें क्रमशः पूर्व का वियोग उत्तरोत्तर से ब्रेष्ठ स्वीकार किया है । किन्तु काव्यप्रकाश 4-29 वृत्ति में अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप से होने वाला पाँच प्रकार का विप्रलम्भ शृङ्गार मम्मट ने माना है । नाट्यशास्त्र में मान, प्रवास, शाप, ईर्ष्या और विरह ये पाँच भेद स्वीकार किये हैं । सङ्केतदर्पण ने चार प्रकार का विप्रलम्भ शृङ्गार माना है ।

आचार्य वाग्भट ने नायक के चार भेद इस प्रकार से किये हैं— अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, शठ और धृष्ट नायक तथा अन्य आचार्यों में विश्वनाथ और धनञ्जय आदि ने इसके कई भेद और उपभेद किये हैं । गे. रत्नाकर के अनुसार, धीरोदास्त, धीरललित, धीरप्रसन्न ये चार प्रकार के नायकः दक्षिण नायक धृष्ट, अनुकूल और शठ नायक के रूपों में विभक्त होकर नायक के 16 भेद किये हैं तथा ज्येष्ठ, मध्यम, और अधम आदि को लेकर कुल 48 भेद माने हैं । वाग्भट के अनुसार नायिकाएँ चार प्रकार की हैं— अकृता, स्वीया, परकीया और पराङ्गना किन्तु आचार्य धनञ्जय ने तीन प्रकार की नायिकाएँ स्वीकार की हैं — स्वीया, परकीया तथा साधारण स्त्री । रूद्रट के अनुसार नायिका के 3 भेद सामाजिक बन्धन के आधार पर हैं । आत्मीया, परकीया और वेश्या । विश्वनाथ ने भी नायिका के 3 भेद किये हैं— ॥1॥ स्वीया ॥2॥ अन्या ॥3॥ सामान्या । इन नायक-नायिकाओं का विस्तृत विवेचन शोध-प्रबन्ध में किया है । नायक-नायिका के बाद रसों का निरूपण किया है— वाग्भट के अनुसार "वीर" रस का स्थायी भाव उत्साह है "वीर रस" तीन प्रकार का होता है— धर्मवीर, युद्धवीर, और दान वीर । किन्तु विश्वनाथ के अनुसार इसका वर्ण "स्वर्ण" और इसके देवता "महेन्द्र" है । इसके चार भेद किये हैं— ॥1॥ दानवीर ॥2॥ धर्मवीर ॥3॥ युद्धवीर ॥4॥ दयावीर वाग्भट के अनुसार "कम्प रस" का स्थायी भाव "शोक" है कम्प रस को सभी रसों में प्रमुख स्थान देने का श्रेय किसी आचार्य को नहीं समीक्षक को नहीं अपितु एक "कवि" को दिया जाता है । "महाकवि भवभूति" को कम्प का सर्वोत्कृष्ट कवि स्वीकार किया है । वाग्भट के अनुसार "हास्य" रस का स्थायी भाव हँसी है । हास्य के तीन भेद माने हैं—

॥१॥ सज्जनों की हँसी, ॥२॥ मध्यम श्रेणीके व्यक्तियों की हँसी, ॥३॥ नीच जनों का हास्य, जिसे "अदृढहास" कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने इसका वर्ण "श्वेत" और अधिष्ठातृ देव "प्रथम गण माने हैं, तथा इसके 6 भेद स्पष्ट किये हैं--

॥१॥ उत्तम प्रकृतिगत "स्मित" हास्य ॥२॥ उत्तम प्रकृतिगत "हसित" हास्य

॥३॥ मध्यम प्रकृतिगत "विहसित" हास्य ॥४॥ मध्यम प्रकृतिगत "अवहसित" हास्य

॥५॥ अधम प्रकृतिगत अपहसित हास्य ॥६॥ अधम प्रकृतिगत "अतिहसित" हास्य।

वाग्भट के अनुसार "अद्भुत" रस का स्थायी भाव "आश्चर्य" है। यह किसी "असम्भव" वस्तु को देखने से उत्पन्न होता है। विश्वनाथ के अनुसार स्थायी भाव "विस्मय" है। इसका "वर्णित" तथा इसके देवता गान्धर्व है इसका आलम्बन अलौकिक वस्तु है। वाग्भट के अनुसार "भयानक" रस का स्थायी भाव "भय" है। यह भयङ्कर वस्तु को देखने से उत्पन्न होता है। इसका वर्णन प्रायः स्त्री, नीच जन और बालकों के सम्बन्ध में किया जाता है। विश्वनाथ ने इसका वर्ण "कृष्ण" तथा देवता "काल" माना है और नीच प्रकृति के लोगों में इसका आश्रय स्वीकार किया है।

वाग्भट ने 'रौद्र' रस का स्थायी भाव "क्रोध" माना है। जो शत्रु द्वारा तिरस्कृत होने पर उत्पन्न होता है। इसका नायक भीष्म स्वभाव वाला "उग्र" और क्रोधी" स्वीकार किया है। आचार्य विश्वनाथ ने इसका स्थायी भाव क्रोध और वर्ण "रक्त" तथा देवता "रुद्र" स्वीकार किया है।

वाग्भट ने "वीभत्स रस का स्थायी भाव" जुगुप्सा" मानते हैं। यह अग्राह्य वस्तुओं को देखने सुनने से उत्पन्न होता है। "धुकना" आदि इसके अनुभाव हैं, यह उत्तम जनों के सम्बन्ध में नहीं किया जाता। आचार्य विश्वनाथ ने इसका

वर्ण "नील" और देवता "महाकाल" तथा आलम्बन दुर्गन्धमय मांस रक्त भेद यदि स्वीकार किया है ।

शान्त रस "नवम" रस के रूप में अन्य रसों में अपना प्रमुख स्थान रखता है । "शान्त रस" की सत्ता स्वीकार करने तथा इसके स्थायी भाव और परिभाषा के विषय में आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है । शान्त के प्रबल विरोधी धनञ्जय और धनिक है । आचार्य वाग्भट ने "शम" को शान्त रस का स्थायी भाव माना है । इसका नायक निःस्पृह होता है । आचार्य मम्मट ने "शान्त " का स्थायी भाव "निर्वेद" और रुद्रट ने "सम्यक् ज्ञान" माना है । आचार्य विश्वनाथ के अनुसार शान्त रस का स्थायी भाव "शम" है । इसका वर्ण "कुन्द श्वेत" तथा "चन्द्रश्वेत" है इसके देवता "नारायण" है । आचार्य उद्दिष्ट ने "अभिनवभारती" में इसका विस्तृत विवेचन किया है, जिसका उल्लेख शोध प्रबन्ध में किया है ।

सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि "वाग्भटालङ्कार ग्रन्थ" के रचयिता "प्रथम वाग्भट" हैं । इसमें वाग्भट ने अलङ्कारों का ही नहीं अपितु काव्य के प्रत्येक आवश्यक अङ्गों पर विचार किया है । अतः यह काव्यशास्त्र का एक पूर्ण प्रारम्भिक ग्रन्थ है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

संस्कृत ग्रन्थ

1. अभिनव भारती-

आचार्य अभिनवगुप्त प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग
हाउस दरियागंज दिल्ली -6 प्रथम संस्करण
1971

2. अलङ्कार सर्वस्व-

आचार्य राजानक स्युयक तिलक, महामहोपाध्याय,
पं० दुर्गा प्रसाद एवम् पाण्डुरंग परब, भारतीय
विद्या प्रकाशन, दिल्ली, व. १९८८। सन् 1982
[जयस्थ टीका सहित]

3. काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति-

आचार्य वामन, आचार्य विवेकवर सिद्धान्त
शिरोमणि, सम्पादक डॉ० मोन्द, रामलाल
पुरी आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट,
दिल्ली-6

4. काव्यालङ्कार सूत्र वृत्ति-

आचार्य वामन, पं० केदार नाथ शर्मा, चौबम्बा
अमर भारती, प्रकाशन वाराणसी प्रथम संस्करण
वि० सं० 2034 [कामधेनु टीका सहित]

आचार्य रुद्रट डा० सत्यदेव चौधरी, वासुदेव
प्रकाशन माडल टाउन दिल्ली 1, प्रथम संस्करण
1965 [नार्मिसाधु की टीका सहित]

6. काव्यमीमांसा-
आचार्य राजशेखर, पं० केदार नाथ शर्मा सारस्वत
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना-4 प्रथम
संस्करण 2000 वि०सं०
7. काव्यालङ्कार सार संग्रह
एवं नव वृत्ति की व्याख्या-
आचार्य उद्भट, डा० रामश्रुति त्रिपाठी, मोहन-
लाल भट्ट, सचिव, प्रथम शासन निकाय, हिन्दी
साहित्य सम्मेलन प्रयाग प्रथम संस्करण 1966
8. काव्यालङ्कार-
आचार्य भामह, देवेन्द्र नाथ शर्मा, प्रकाशक-
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना
9. काव्यप्रकाश-
आचार्य मम्मट व्याख्याकार आचार्य विश्वेश्वर
सिद्धान्त शिरोमणि, सम्पादक डॉ० नौन्द,
प्रकाशक ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, 1960
10. काव्यादर्श-
आचार्य दण्डी, धर्मेश्वर कुमार गुप्ता प्रकाशक-
नरेशचन्द्र लक्ष्मणदास 2736, कृष्ण कला, दरिया-
गंज, दिल्ली 10006 प्रथम संस्करण 1973
11. काव्या-शासन-
हेमचन्द्र, शार, सी० पारिष, जैन विशालय
बाम्बे, 1938
- वाम्बे द्वितीय, काव्यमाला 43, शिवदत्त
बाम्बे 1915

13. दशस्पर्क-
धनंजय, प्रकाशक-रतिराम शास्त्री, अध्यक्ष
साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार मेरठ । हर-
भाव-77954
14. ध्वन्यालोक-
आचार्य आनन्दवर्दन, आचार्य ज्ञानाथ पाठक,
चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-221001
तृतीय संस्करण 1982 [लोचन टीका सहित]
15. नादयदर्पण-
रामचन्द्र-गुणचन्द्र, प्रधान सम्पादक डॉ० नोन्द्र,
प्रकाशक हिन्दी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली
16. नादशास्त्र-
आचार्य भरत, प्रधान सम्पादक-डॉ० रविकर्कर
नागर सम्पादक कन्हैयालाल जोशी, परिमल
प्रकाशन, 33/17 शक्ति नगर, दिल्ली 110007
प्रकाशन-7 B ज्योति पार्क सोसाइटी, शाह आलम,
अहमदाबाद 380008, प्रथम संस्करण 1984
17. रसकलाधर-
आचार्य ज्ञानाथ, पण्डित मदनमोहन झाँ, चौखम्बा
विद्याभवन चौक, वाराणसी-221001, तृतीय
संस्करण 1983
18. कौटिलीयक-
आचार्य कुम्भक, श्री राधेश्याम मिश्रा, चौखम्बा
संस्कृत संस्थान, द्वितीय संस्करण 1977

19. वाग्भटालङ्कार-

वाग्भट प्रथम, विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला 33,
सिंह देवाणि विरचित संस्कृत टीका, हिन्दी
टीकाकार-डॉ० सत्यव्रत सिंह एम० ए० प्रकाशक-
चौखम्बा विद्याभवन चौक वाराणसी

20. सरस्वतीकण्ठाभरण-

आचार्य भोज, डॉ० कामेश्वर नाथ मिश्र, चौखम्बा,
ओरियन्टालिया, गोकुल भवन, के० 33/1,011,
गोपाल लेन, प्रथम संस्करण 1976

21. साहित्य दर्पण-

आचार्य विश्वनाथ च, श्री युक्त हरिदास सिद्धान्त
वागीश भट्टाचार्य संस्कृत बुक डिपो, प्र० लि०
28/1 विधान सरणी कलकत्ता 700006 पंचम
संस्करण 1981

हिन्दी-ग्रन्थ

1. अलङ्कार, रीति और
कौशिक-

डॉ० सत्यदेव चौधरी, अलङ्कार प्रकाशक, झील
दिल्ली 51, प्रथम संस्करण 1973

2. अलङ्कार मीमांसा-

आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी, मोतीलाल बनारसी
दास, बंगलोर रोड, जवाहर नगर दिल्ली-7
प्रथम संस्करण 1965

3. अलङ्कार धारणा-

विकास और विश्लेषण-डॉ० शोभाकान्त मिश्र,
प्रकाशक-बिबीर हिन्दी ग्रंथ अकादमी, सम्मेलन
भवन, कदमकुआँ, पटना-3, प्रथम संस्करण मई 1972

अलङ्कारों का स्वल्प विकास-

डा० ओमप्रकाश नेशनल पब्लिशिंग हाउस
23, दरियागंज, दिल्ली-110006,
प्रथम संस्करण 1973.

काव्याङ्गः विवेचन-

डा० भागीरथ मिश्र तथा कलभद्र तिवारी प्रकाशक
स्मृति प्रकाशन 124 शहराबाग इलाहाबाद,
प्रथम संस्करण 1976

काव्यशास्त्र का आलोचनात्मक
अध्ययन-

डा० शम्भु नाथ पाण्डेय सरस्वती संवाद, मोती
कटरा आगरा, प्रथम संस्करण 2017 वि सं०

काव्य शास्त्र-एक नव्य परिबोध-

जयनारायण वर्मा, अभिनव प्रकाशन 21-ए
अंसारी पैड रोड दिल्ली-110002, प्रथम संस्करण
1977

काव्याङ्गः-प्रक्रिया-

डा० शंकरदेव अक्तेरे, लिपि प्रकाशन, ई-10/4
कृष्ण नगर दिल्ली-110051 प्रथम 1977

काव्यांगिनी-

डा० प्रेम प्रकाश गौतम, अरविन्द कुमार, राधा-
कृष्ण प्रकाशन, 2 अंसारी रोड, दरियागंज,
दिल्ली-110006

क व्यसजना और क व्यास्वाद-

डा० पंकज शर्मा, रामलालहुरी संचालक आत्मा-
राम एण्ड सेस, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

8. काव्यगुणों का शास्त्रीय विवेचन- डा० शोभाकान्त मिश्र, प्रकाशक विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी सम्मेलन भवन, कदमबुर्जा पटना-3 प्रथम संस्करण मई 1972
9. कवि और काव्यशास्त्र- डा० सुरेश चन्द्र पाण्डेय प्रकाशक- राका 40-ए मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद 211002 प्रथम संस्करण
10. जैन साहित्य का वृद्ध इतिहास, भाग 6, काव्य साहित्य- लेखक डा० गुलाब चन्द्र चौधरी, प्रकाशक पार्व-नाथ विशाश्रम, शोध-संस्थान, वाराणसी-5 सम्पादक- पं० दलसुख मानवगिया, डा० मोहन लाल मेहता
11. जैन धर्म का प्राचीन इतिहास द्वितीय भाग- लेखक परमानन्द शास्त्री प्रेरक-प्रमुख आचार्य श्री देवधूषण जी महाराज, प्रकाशक-रमेशचन्द्र जैन 'मोटर वाले' ।
12. भारतीय काव्य शास्त्र- डा० योगेन्द्र प्रताप सिंह, लोक भारती प्रकाशन- 16-ए महात्मा गांधी मार्ग इलाहाबाद प्रथम संस्करण-1985
13. भारतीय काव्यशास्त्र शैली वैज्ञानिक संदीष्ट- डा० कृष्ण कुमार शर्मा अभिनव भारती, 42-सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद 211003

14. भारतीय साहित्यशास्त्र- गणेश शंकर पाण्डेय, ग० रा० भटनगर, पॉप्युलर बुक डिपो, लैमिंगटन रोड, बम्बई प्रथम संस्करण ।
15. भारतीय काव्य समीक्षा में
16. अलङ्कार सिद्धान्त- रेखा प्रसाद द्विवेदी च. १८८१ विद्याभवन, पो० बा० नं० ६९ वाराणसी- 221001, प्रथम संस्करण । १९८०
17. भारतीय काव्यशास्त्र- डा० सत्यदेव चौधरी, अलङ्कार प्रकाशन दिल्ली संस्करण । १९७४
18. रस सिद्धान्त की प्रमुख समस्याएँ- डा० सत्यदेव चौधरी, अलङ्कार प्रकाशन, झील दिल्ली-51, प्रथम संस्करण । १९७३
19. रस सिद्धान्त का पुनर्विवेचन- डा० गणपति चन्द्र गुप्त, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दरियागाँव दिल्ली-६, प्रथम संस्करण-1971।
20. रस सिद्धान्त के अनालोचित पक्ष- डा० ब्रजमोहन चतुर्वेदी, प्रकाशक-एस० बलवन्त अजन्ता पब्लिकेशन इण्डिया, दिल्ली-७ प्रथम संस्करण । १९७८
21. रीति काव्य की भूमिका- डा० मोन्दू, गौतम बुक डिपो, दिल्ली छा संस्करण । १९६९

22. वङ्गोक्ति और अभिव्यञ्जना- रामनरेश वर्मा, प्रकाशक- ज्ञानमण्डल लिमिटेड
वारणसी प्रथम संस्करण 2008 वि०
23. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास- डा० एस० के० डे०, प्रथम व द्वितीय भाग बि
हिन्दी ग्रंथ आकादमी, सम्मेलन भवन, पटना
80003 प्रथम संस्करण
24. संस्कृत आलोचना- कलदेव उपाध्याय, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
बलरामपुर, पुष्पोत्तम दास टंडन, हिन्दी, भवन
लखनऊ, तृतीय संस्करण 1978
25. संस्कृत समीक्षा की स्प्रेखा- प्रताप नारायण टंडन, बम्बई दि बुक सेन्टर
प्राइवेट लिमिटेड प्रथम संस्करण 1972
26. संस्कृत अलङ्कार शास्त्र का समीक्षित इतिहास- अनिरुद्ध जोशी, अजन्ता पब्लिकेशन्स ॥ इण्डिया ॥
जवाहरनगर, दिल्ली-7 प्रथम संस्करण 1984
27. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास- पी० वी० काणे, मोतीलाल बनारसीदास कालो
रोड, जवाहरनगर दिल्ली, प्रथम संस्करण 1966
28. संस्कृत समीक्षा सिद्धान्त और प्रयोग- डा० सत्यदेव चौधरी, अलंकार प्रकाशन 666
झील, दिल्ली-110051, संस्करण 1983